

स्वामी रामतीर्थन्तु

शिवनयसिन्धु.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૧૪૨૫ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ રચના ૨૧૦૦૫૬૭

જીવનચરિત્ર

વિષય Δ૨૨૭ રાજા

સ્વામી રામતીર્થનું જીવનચરિત્ર.

અનુવાદક:—ડાહ્યાભાઈ રામચંદ્ર મહેતા.

પ્રકાશક:—નટવરલાલ શંકરલાલ મહેતા,
વિવેકાનંદ મુદ્રણાલય—ખાડીઆ,
અમદાવાદ.

પ્રથમ સંસ્કરણ.

૧૯૨૪

મૂલ્ય, રૂ. ૩—૦—૦.

મુદ્રક,

નરસિંહલાલ શાંકરલાલ મહેતા.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અવધાન કોષ્ટકોપર રંગ
૧૯૨૩
૧૯૨૩ ગ્રંથાલય
પ્રત ૨૦૦૦.

મુદ્રણસ્થાન:

વિવેકાનંદ મુદ્રણાલય,

ખાડીયા-અમદાવાદ.

स्वामी रामतीर्थ.

विवेकानंद मुद्रणालय.

સસ્નેહ સમર્પણ

મારા પૂજ્ય પિતાશ્રીને

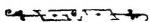
સ્વ૦ શકરલાલ અચરતલાલ મહેતા.

જન્મ સં. ૧૯૦૦

સ્વર્ગવાસ સં. ૧૯૭૨

અકાશિક.

વિવેકાનંદ મુદ્રણાલય, ખાડીયા-અમદાવાદ.

પ્રકાશકનું નિવેદન.

“ Side by side on our shelf with the books of any another we really care for, a place should certainly be made for some well-chosen account of his .

વિલીયમ હેનરી હડસન

સ્વામી રામતીર્થનું નામ ગુજરાતની પ્રજામાં અગત્યનું નથી. સમગ્ર ભારતવર્ષ અરે ! અમેરીકા જેના પ્રભાવથી અંતઃ ગયું હતું, એ મહા સમર્થ પુરૂષનું સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર ગુજર વાંચકવૃદ્ધને સાદર દરતા, અમે અમારું અહોભાગ્ય માનીએ છીએ.

‘ સસ્તુંસાહિત્ય ’ ની સેવાના દ્વગરૂપ સ્વામીજીના ઉપદેશો અને વ્યાખ્યાનોથી આપણાં હૃદયો વિકસીત બન્યાં છે. પણ તે વક્રુત્વ સ્ત્રોત-તે નિર્મળ અભિજ્ઞાણ જે પ્રદેશમાથી વહ્યું છે તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપણને નથી. આ પુસ્તક પ્રગટ કરવામાં અમારું મુખ્ય ધ્યેય એ પ્રદેશ પર પ્રકાશ પાડવાનું છે.

આ મહા પુરૂષનું જીવનચરિત્ર પ્રસિદ્ધ કરવાનું બીજું પ્રયોજન, તેમને આપણે આદર્શ-નમુના તરીકે લઈ, અનુકરણ કરીએ, એ છે. પ્રાકૃત વર્ગ મહાપુરૂષોનાં કાર્યોનું અનુકરણ કરી પોતાના જીવનને સુધારે છે. ગીતાજીમાં કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે:-

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरोज्ज्वलः ।

स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते ॥

તેઓના મહત્ કૃત્યો તથા ઉંચા મનોભાવ જાણવાથી માણસ પોતાના ઉંચા કર્તવ્યો સમજે છે. તેના અભાવે તે ક્ષુદ્ર પ્રવૃત્તિઓમાજ રત રહે છે, અને તેને ઉન્નત જીવનનો ખ્યાલ પણ આવતો.

રા. ડાહ્યાભાઈ રામચંદ્ર મહેતાએ શ્રીયુત ભાવેના મરાઠી પુસ્તકનો અનુવાદ કરી આપી અમને સહાય કરી છે, તે માટે તેમનો તથા મૂળ લેખક મહાશયનો અમે આભાર માનીએ છીએ.

અમે આશા રાખીએ છીએ કે ગુજર પ્રજા આ પુસ્તકને વધાવી લેશે અને અમને પ્રેરણાદાન આપશે.

પાંડિઆ,
અમદાવાદ.

}

નરવરલાલ શંકરલાલ મહેતા.

અનુક્રમણિકા.

ભાગ ૧ લો.

પ્રકરણ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧ હું.	વંશ પરિચય-આત્માવસ્થા... ..	૧
૨ જી.	ભગવત ધર્મારામ	૯
૩ જી.	સ્વામીજીનેા અક્ષયયાત્રામ-વિદ્યાર્થી અવસ્થા. ...	૧૯
૪ થું.	ગૃહસ્થાશ્રમી રામ,	૪૭
૫ મું.	વાનપ્રસ્થાશ્રમ.	૯૧
૬ કું.	સન્યાસ અને ધર્મ.	૧૦૦
૭ મું.	સ્વામીનું પ્રયાણ... ..	૧૨૩

ભાગ ૨ જો.

૮ મું.	સ્વામીનાં વિવિધ દર્શન.	૧૫૩
--------	-------------------------------	-----

ભાગ ૩ જો.

૯ મું.	સ્વામીનું વ્યક્તિત્વ અને સંપ્રદાય.	૨૨૦
--------	---	-----

ૐ શ્રી ગુરવે નમઃ

સ્વામી રામતીર્થનું જીવન ચરિત્ર.

ભાગ ૧.

પ્રકરણ ૧.

૧૧મું પરિચય-બાલ્યાવસ્થા

सर्वं भूतेषु यः पश्यतेऽङ्गवद्भावात्माननः
भूतानि भगवन्त्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ।
(શ્રી. ભા. સ્કં. ૧૧)

૨૧ ઇતી ઉન્નતિ થવા માટે રાષ્ટ્રનું ચૈતન્ય જાગૃત થવું જોઈએ. ચૈતન્ય જાગૃતિ માટે રાષ્ટ્રનાં સદગુણ, સત્વ અને શીલતાનો સત્વર વિકાસ થવા માટે છે, એવા પ્રકારનો વિકાસ કરવા માટે સદગુણ, સત્વ અને શીલતા જે મનુષ્યમાં ઓતપ્રોત ભરેલાં હોય છે, કિંબદ્ધના જે મનુષ્ય તેની સાક્ષાત મૂર્તિજ હોય છે એવા સ્વયં પ્રકાશ, અને ઓળટ્વી મહાત્માઓની આવશ્યકતા હોય છે. એવા મહાત્માઓ ઇશ્વરી નિયમાનુસારજ ઉપલ્ભ થાય છે. તેઓ વ્યક્તિગત ક્ષુદ્ર સ્વાર્થને દુર કરી મરણ પર્વત જગત-ઉદ્ધારનું ઉચ્ચ ધ્યેય દૃષ્ટિ સમક્ષ સ્થાપન કરી પોતાનાજ ઉદ્ધારણ હારા સર્વ મનુષ્યોના માર્ગદર્શક બને છે. પોતાના અમોઘ સામર્થ્યનો વિશુદ્ધ દીપક અખંડ પ્રકાશિત રાખવાથી આધીના સુદ્ધાં તેમના જ્ઞાનદીપકથી માહિતી આપે છે. અને પ્રસંગ આવતાં જ સમાજ રૂપી આગાડીના ડાળાઓને ઝોળિનની પેટે અબ્યુદય નિઃશ્રેય-માર્ગ પર સુરક્ષિતપણે સપાટાબંધ લાવી મૂકે છે.

એવા પ્રકારના મહાત્માઓને જન્મ આપનાર જનનીને અને ભૂમિને વિશેષ પ્રેમ અને આનંદ પૂર્વક “ વંદેમાતરમ્ ” કહેવું પડે છે. અધ્યાત્મ-વિદ્યાની ખાણ રૂપ પુણ્ય પવિત્ર ભારત ભૂમિનેજ “ વંદેમાતરમ્ ” કહેવડાવવાનું શ્રેય પ્રાપ્ત થયું છે, એજ ઇશ્વરની કૃપા એવા મહાત્માઓ ધર્મ-ગ્લાની સમયેજ ઉદય પામે છે અને તેમના જન્મ કારણને પોષક એવું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરનારી કેટલીક વિશ્વતિયો પણ જન્મ પામી “ મહાત્માનું ભાવી કાર્ય ” સુન્દરરૂપે પરિચલિત થાય એવો જ તેઓ સતત ઉદ્દેશ કરે છે,

એવું પૂર્વે કહેવામાં આવ્યું છે. “સ્વામી રામ” એ એવી વિભૂતિઓ પૈકીના હોવાથી તેમણે કંઈક એવું અલૌકિક કાર્ય કરી બતાવ્યું છે કે જેથી પરિણામે જન સમાજની પ્રચલિત-મન: સ્થિતિમાં મોટો ફેરફાર થઈ ગયો છે એમાં અતિશયોક્તિ નથી.

વૈદિક ધર્મમાં જગત: સ્થિતિ કારણ સાક્ષાદ્બ્યુદયનિઃશ્ચેયસ્ય હેતુર્યઃ ન ધર્મઃ આ પ્રમાણે ધર્મની વ્યાખ્યા કરી છે. જે જે સમયે એ વ્યાખ્યાથી વિરૂદ્ધ સ્થિતિ થઈ વાતાવરણ ધર્મ બ્રહ્મ થાય છે, તે સમયે ધર્મની વિખરાયલી ઘડી પુનઃ વ્યવસ્થિત કરવા અને તેની વિરૂદ્ધના વાતાવરણનો પરાજય કરવા માટે જ ભારત ભૂમિમાં એવા મહાત્માઓએ જન્મ મેળવ્યું કયો છે. વેદના સમયથી આજ પર્યંતનો ઇતિહાસ તેની સાક્ષી પૂરે છે.

પૂર્વનાં ઉજ્જવલ ગાનરવિનાં કિરણો જેના ઉપર પડ્યાં નહતાં એવી પશ્ચિમની આર્ય-કારણકે પાશ્ચિમાત્ય પ્રજા પોતાને આર્યોની મૂળ શાખામાંથી ઉત્પન્ન થયલા માને છે તેથી તે-પ્રજાએ જે સંસ્કૃતિની ઈમારત, ગયા શતકમાં જડવિજ્ઞાનના * પાયા ઉપર રચી હતી તેને લીધે જ ઐહિક સુખ ભોગ-લાલસા વૃદ્ધિ પામતી ગઈ તેથી જન સમાજ સત્ય સુખ જાણવાથી વિમુખ રહ્યો હતો. સર્વ જનસમાજ “લક્ષ્મી” માતાની જ પ્રદક્ષિણા કરવા લાગ્યો. સારાંશ એ છે કે જનસમુહ ઉચ્ચ પ્રકારના શ્રેયસ્થી દૂર થવા લાગ્યો હતો. તે સંસ્કૃતિના વાયુ મંડળનો પ્રચંડ પ્રવાહ ભારતભૂમિ પર ભુસ્સાળધ વહેવા લાગ્યો હતો જોડણું નહિં પણ તે સંસ્કૃતિનું વાયુ મંડળ ઉત્પન્ન કરવાનો પણ લૉડ વિલિયમ ઍન્ટિક (ઈ. સ. ૧૮૨૮-૩૬) ના પથ્થકર સુધારાએ પ્રારંભ કયો હતો. એવી સંસ્કૃતિના મુખ્ય સિદ્ધાંત એ છે:-

(૧) વ્યક્તિ વિષયક સુખની સમૃદ્ધિ કરવી એજ પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે, અને

(૨) નૈસર્ગિક શક્તિનો પરાજય કયાંથીજ સર્વસ્વ સુખ પ્રાપ્ત થશે. આગમોડીઓ અને તારયંત્રો દત્તિદિ ભૌતિક સુધારણા અને તેને લગતાં દળવા ખાંડવાનાં સાધનો અને વ્યાપારની અતિશય વૃદ્ધિ થવાથી જેમ આજ કાંતિ થઈ છે તેજ પ્રમાણે અંતઃ કાંતિ પણ થઈ. એ સંસ્કૃતિનો પ્રભાવ પ્રથમતઃ ઉત્તર હિંદુસ્તાન ઉપર વિશેષ થયો. એનો પુરાવો, સંસ્કૃતિયુગ જન મનની ધાર્મિક-શ્રદ્ધા અને સ્વાભિમાન તદ્દન નષ્ટ થઈ પ્રત્યેક ભારતીય વિધ્યેાનું પાશ્ચાત્ય સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો, અને

*અંગ્રેજીમાં જેને “Science” કહે છે તેની સર્વ શોધ-ખોળને “આધિ-ભૌતિક” એવું તદ્દન ખોટું વિરોધણ આપવામાં આવે છે, તેને “આધિ દૈવિક આધિભાર” કહેવું એજ છે. કારણકે “આધિભૌતિક” તો શાળકીય સામાજિક અને નૈતિક અવરજા-નિયમને જ કહી શકાય. (વૈદિક ધર્મ).

ધર્મ, ન્યાય, નીતિ, સમાજ રચના, ઇત્યાદિ સંબંધી આપણી ભાવનાઓ બહુલ ગર્ભ, પરંતુ એ સંસ્કૃતિનો પરિચય જેમ જેમ વૃદ્ધિ પામતો ગયો, તેમના વાઙ્મયમાંથી કેટલાક સમાજ-વિધ્વંસક અને ક્રાંતિકારક તત્ત્વોનું જ્ઞાન જેમ જેમ પ્રાપ્ત થતું ગયું તેમ તેમ સંસ્કૃતિનું દુષ્પરિણામ લક્ષમાં આવવા લાગ્યું; અને આર્થ સંસ્કૃતિ પ્રત્યે આત્મ-વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થઈ પોતાની સંસ્કૃતિના અભ્યાસ મનનની સાથેજ તે અધ-વિશ્વાસ દુર થતો ગયો. એવા આત્મ-વિશ્વાસ, આત્મ-શ્રદ્ધા, વૃદ્ધિ-ગત કરનાર વાયુ મંડળ ઉત્પન્ન કરનાર, તે અધાર્મિક સંસ્કૃતિનો પ્રવાહ રેણી દઈ તેને ઉર્ધ્વ ગતિમાં મૂકી દેનાર અધિકારી મહાત્માઓ જન્મ પામ્યા. તેમણે જે વિચાર પ્રચ્છાલિકા રાષ્ટ્રીય મનમાં અને પર્યાય ક્રમે જગતના સમષ્ટિ રૂપી મનમાં દૃઢ કરી દીધી, તેમાં પણ મૂખ્ય સિદ્ધાંત બેજ છે:—

(૧) નૈસર્ગિક-શક્તિ (Nature) નો પરજન્ય કરવાની ધૂનમાં આપણેજ તેના દાસ બન્યા. આપણું સ્વાતંત્ર્ય આપણેજ ગુમાવ્યું. અને (૨) સુખનું કેન્દ્ર, સુખનું ઉદય-સ્થાન, સુખનો અખંડ ઝરો, બહાર ક્યાંય પણ નથી, તે તો અંતર્માંજ છે, તે તો અંદરજ છે. તેથી તે વસ્તુ મનુષ્ય માત્રને, વ્યક્તિત્વનો અર્થાત્ ક્ષુદ્ર અહંકારનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી, વ્યક્તિત્વનો વિકાસ વિશ્વ-આત્મતત્ત્વમાં કર્યાથીજ પ્રાપ્ત થશે.

ઉપરોક્ત કલ્પના, આનંદને પ્રસરાવનાર વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરીને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિરૂપી દુર્ગંધથી દૂષિત થયેલા રાષ્ટ્રીય મનમાં આપણા મુગ્ધ-વાતાવરણના દુવારા વહેવડાવી, ત્યાંના વાયુ જેમણે વિશુદ્ધ કર્યો અને પૂર્વનું ખોટું અને પશ્ચિમનુંજ ખડું એવું ભૂત દૂર કરી પૂર્વનુંજ પ્રાચીન અને સત્ય જેમણે સમજાવ્યું એવા મહાત્માઓના અધ્યયન ભગવાન રામકૃષ્ણ પરમહંસજ હતા. આ સમયે પૂર્વ-સંસ્કૃતિનું અભિમાન રાખી અપવિત્ર વાતાવરણને વિશુદ્ધ કરવાના કાર્યમાં સહાયતા કરનારા ખીળ પણ કેટલાંક મનુષ્યો હતા તથાપિ ભગવાન રામકૃષ્ણ પરમહંસનાં બોધ વચનો અને કીર્તિ, ભરતભૂમિને પેલે પાર પર્યંત પહોંચી ગઈ છે. એ ઇશ્વરાવતારના પદ્મશિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદજીએ તેમના વિચારોનો પ્રસાર અમેરિકા * પર્યંત કર્યો. અને વેદાન્તનો અભ્યાસ કરવા તરફ તેમની પ્રવૃત્તિ વાળી દીધી તે પછી પોતાના પ્રભાવ વડે અને વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ વડે જાપાન, ઇંગ્લેંડ, અમેરિકા, ઇજિપ્ત ઇત્યાદિ દેશોને ચક્રિત કરી નાંખી ભગવાન રામકૃષ્ણ પ્રણિત વિવેકાનંદી

* વિશ્વવંશ સ્વામી વિવેકાનંદજીના ગુરુબંધુઓ સ્વામી પ્રેમાનંદ, સ્વામી પ્રકાશાનંદ વગેરે હજી પણ અમેરિકા-નિવાસ ત્યાં આપણા સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે. તેના પ્રતાપેજ અનેક અમેરિકનોએ પોતાનાં નામ ત્યજી દઈ શીવાનંદ, આત્માનંદ, બલ્લાનંદ વગેરે નામ ધારણ કર્યાં છે.

ટીકાનો “યુગધર્મ” પોતાનાજ દૃષ્ટાંતથી સુલભ અને સુબોધકરૂપે દર્શાવી. જડ વિજ્ઞાન અને વેદાન્ત, એ બન્નેમાં જણાતો વિરોધભાવ મિથ્યા છે. કિંબદ્ધના વેદાન્ત સિવાય જડવિજ્ઞાનની પરિપૂર્ણતા થવી અશક્ય છે, એવી તેમણે ખાત્રી કરી આપી તે (અમેરિકનો)ની સંશય-ઘ્રંથી જેણે છિન્ન બિન્ન કરી નાંખી તે અસામાન્ય વિભૂતિ પરમહંસ સ્વામી રામતીર્થ હતો. એ અદ્વિતીય મહાત્માનું ચરિત્ર યથામતિ, તેમના દાસાનુદાસની ચરણ-સેવા કરવાનું સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી, તેમજ બદ્ધ અને પાશ્વાત્ય-સંસ્કૃતિ-દ્વારા દબ્ધ થયેલા મનને અચુક ગુણુદારી “બામ” યોગડવાની સંધિ પ્રાપ્ત કરવાની ધારણાથીજ આ ઘ્રંથરૂપે સેવા-કાર્ય સાદર કરવામાં આવે છે.

પરમેશ્વરની અકળિત લીલા આશ્ચર્યકારક-અતકર્ષ છે, કારણ કે અલૌકિક વિભૂતિનો જન્મ થતાં પહેલાંજ તેમજ જન્મ થયા પછી સત્વર તેમના કાર્યમાં સદાયતા કરનારા સભાસદો પણ જન્મ પામે છે. આ કથનની યથાર્થતા, પાછલાં પચાસ-સાઠ વર્ષના ઉત્તર હિંદુસ્થાનના ઇતિહાસ પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કર્યાથી સાબિત થશે. એ સમયમાં ભારતિય સંસ્કૃતિનું અભિમાન છોડ્યા સિવાય, પાશ્વાત્ય પ્રજાએ સંપાદન કરેલા જ્ઞાનનો યોગ્ય લાભ પ્રાપ્ત કરવો અને કાલ તથા પરિસ્થિતિને અનુસરી સમાજ રચના કાર્યમાં યોગ્ય સુધારણા કરવી, તેમજ વેદાન્તના પાયા પર ઉભા રહી આત્મોન્નતિ સાધ્ય કરવી, **વસુદૈવ કુટુંબકમ્** એ વૃત્તિ જન સમાજમાં જાગૃત કરવા માટે પોતાનુંજ ઉદ્દા-હરણ લોક સમક્ષ સાદર કરી આત્મોદ્ધાર અને જગતઉદ્ધાર, એ પ્રમાણે બે કાર્ય સ્વામી વિવેકાનંદજી અને સ્વામી રામતીર્થજીએ કર્યા, તેવી સદાયતા કરવા માટે અને તે ભવિષ્યમાં ચાલુ રાખવા માટે સમર્થ મનુષ્યોએ ઇશ્વરી યોજના પ્રમાણે જન્મ ગ્રહણ કર્યો હતો. એ મનુષ્યોમાં પંડિત મદનમોહન માલવીય (જન્મ સન ૧૮૬૧), લાલા હંસરાજ (જન્મ સન ૧૮૬૧), રવીન્દ્રનાથ ટાગોર (જન્મ સન ૧૮૬૧) સ્વામી વિવેકાનંદજી (જન્મ સન ૧૮૬૨) અને લાલા લજપતરાય (જન્મ સન ૧૮૬૫) મહાત્મા ગાંધીજી (જન્મ સન ૧૮૬૯) યોગીન્દ્ર બાણુ અરવિંદઘોષ (જન્મ સન ૧૮૭૨), એ મહાપુરુષોના નામ યજ્ઞકી રહ્યાં છે. એ ઉપરાંત બીજા પણ કેટલાક મહાત્માઓએ સ્વામિજીના ભાવી કાર્યને પોષક થઈ પડે એવુંજ વાતાવરણ ઉત્પન્ન કર્યું હતું.

સંત તુકારામ મહારાજે કહ્યું છે કે: શુદ્ધ બિજના ગર્ભમાં રસાળ ફળોજ સમાયલાં હોય છે. એકનાથ, જ્ઞાનદેવ, નામદેવ, રામદાસ, રામકૃષ્ણ પરમ હંસ વગેરે સંત પુરુષોના જન્મ સંબંધી તુકારામજીનું કથન સર્વાંશે સત્ય જણાય છે. એ સર્વના પૂર્વપિતા, પિતામહ વગેરે વડિલોની ઇશ્વર ભક્તિ, પવિત્રતા, ઝજુતા, દયાલુતા, સાદાઈ સરલતા, વગેરે સદ્ગુણ લોક પ્રસિદ્ધ છે, એ ઉપરથી વંશાનુક્રમે પાવિત્ર્યનું મહત્વ સહજે લક્ષમાં આવશે. પૂર્વ

વંશજેની પવિત્રતા અને ઇશ્વરભક્તિ પોતાનાં બાળકોમાં ઉતરે છે, એ તદ્દનસત્ય છે. સ્વામી રામતીર્થજીનો જન્મ પણ એવાજ પવિત્ર બ્રાહ્મણ કુલમાં થયો હતો. વસિષ્ઠ ગોત્રોત્પન્ન, વાલ્મીકીનો અવતાર અને પ્રભુ રામચંદ્રનો નિઃસીમ ભક્ત. અને હિંદી રામાયણના કર્તા ગોસ્વામી તુલસીદાસજીના કુલમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. રામતીર્થજીના જન્મથી તેમના પ્રાચીન કુળનું ગૌરવ વિશેષ વૃદ્ધિ પામ્યું. મંળળમાં ગુજરાનવાલા જિલ્લામાં “મુરલીવાલા” નામક એક ન્હાનું ગામકુ છે. ત્યાં સંવત ૧૯૩૦માં દિવાળીને બીજે દિવસે, તા. ૨૨, અક્ટોબર સને ૧૮૭૩, બુધવાર, મીન લક્ષ્મમાં ગુંસાઇ રામલાલજીનો જન્મ થયો. તુલસીદાસજી પવિત્ર કુળમાં સ્વામી રામતીર્થનો જન્મ થયો હતો, એટલું જ નહિ પણ તેઓ તુલસીદાસજીનું ભક્તિમય અંતઃકરણ પરમેશ્વર પ્રાપ્તિની તીવ્ર ઇચ્છા, દ્રઢ નિશ્ચય અને કવિત્વ, એ સર્વનું પ્રતિબિંબ સ્વામી રામમાં પૂર્ણપણે ઉતરેલું જણાતું હતું.

રામતીર્થજીના પિતાનું નામ હિરાનંદ હતું. તેમનો સ્વભાવ ધણો સરલ હતો. ખિચારા પિતા પેશાવર અને સ્વાતમાં નિવાસ કરી ત્યાંના બ્રાહ્મણોનું ઉપાધ્યાય-પાઠ્ય કરી પોતાનો ગૃહસંસાર નિભાવતા હતા. રામતીર્થજીના દાદા (માતાના પિતા)ન્યોતિય શાસ્ત્રમાં નિપુણ હતા. તેમને હસ્તે પોતાની પુત્રીના સંસારને કાંઇ સહાયતા નહિં થઇ હોય એમ નથી પરંતુ તે સંબંધ કાંઇકે જૂદાજ હતો. એકંદર રીતે કહીએ તો તેઓ ધરના ધણા ગરીબ હતા પરંતુ ગરીબીની યોગ્યતા કાંઈ ઓછી નથી. કારણ કે કુંતી માતા સમાન સ્ત્રી પણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પાસે “વિપદઃ સંતુ નઃ શશ્વત્ ।” એવી માગણી કરે છે. તેમજ કેટલા કવિઓ Sweet are the uses of adversity- (Grey) આવીભાષામાં ગરીબાઈના યશોગાન ગાય છે. ગમે તેમ પણ ગરીબાઈ એ શ્રીમંતાઈના શિક્ષણની એક શાળા છે. શ્રીમંત થવું હોય તેણે ગરીબાઈ ભોગવવી જોઈએ. ગરીબાઈમાં પડતાં દુઃખો, તિરસ્કાર વગેરે પ્રતિકૂળતાઓનો અનુભવ લેવો જોઈએ, તોજ શ્રીમંતાઈ વખતે ગરીબાઈનું મૂલ્ય અંકાય.

પોતાના દૌહિત્રનું જન્મવૃત્તાન્ત સાંભળ્યા પછી તેમણે જન્મ પત્રિકા તૈયાર કરવાની શરૂઆત કરી. જન્મકુંડલી તૈયાર થતાંજ પ્રેમળ વૃદ્ધ દાદાજીના નેત્રમાં જળજળીયાં ભરાઈ આવ્યાં પરંતુ બીજી ક્ષણેજ તેમના મુખ ઉપરથી દુઃખ દૂર થયું અને તેને સ્થળે આનંદની છટા પ્રસરી રહી પરસ્પર મનોવિકાર કારણ પૂછતાંજ તેમણે કહ્યું: “મહને અશ્રુપાત થયો તેનું કારણ એ છે કે: આ બાલક એવા મુહુર્તમાં જન્મ્યો છે કે: તે પોતે જીવશે નહિં અથવા તેની માતાને જીવવા દેશે નહિં. વળી મહને હાસ્ય થયું તેનું કારણ એ છે કે:

કદાચિત્ આળક જીવતો રહેશે ;તો તે મહાન કુલોદારક થશે, એટલું જ નહિ પણ તે એવા મહાત્મા થશે કે જેથી સર્વ જગતને પોતાના તેજ-સ્વીપણ્યને લીધેજ તેજસ્વી બનાવી દીપાવશે."

તથાપિ "ધર્મરેખા બલિયસી" હોવાથી ભારતવર્ષના અને જગતના સુદૈવને લીધે-પરંતુ રામતીર્થના અને તેમની માતાના દુર્દૈવને લીધે-રામ માતા સ્વર્ગવાસી થયાં ! માતાનું દુર્દૈવ કહેવાનું કારણ એ છે કે; જેના હસ્તમાં પારણાની દોરી છે, જે બાલસ્વભાવને ઉન્નત અથવા અવનત કરી શકે છે, જે રાષ્ટ્રને ઉદ્ધયોન્મુખ કરી શકે છે, જેના સ્પુર્તિદાયક શિક્ષણથી આળકે કૃષ્ણ અથવા ખ્રિસ્ત જેવાં થઇ શકે છે, એવું ઉચ્ચ માતૃપદ તીર્થ-રામજી (રામતીર્થનું જન્મ નામ તીર્થરામ હતું.) મોટા થયા ત્યાંસુધી તેમની માતાએ ભોગવ્યું હોત અને તેમણે પોતાના પુત્રરત્નના યશોદંડુબી સાંભળ્યાં હોત તો તેથી તેમને પોતાનું મહદ્દભાગ્ય સમજત.

માતાના સ્વર્ગવાસથી આળક તીર્થરામને માતાના દુધનો દુષ્કાળ પડ્યો પરંતુ ગાય માતાએ તેમને પોતાના દુધ વડે જીવાડ્યા કહો કે બચાવ્યા. હિરણ્યકશિપુ સ્વભાવે બહીષ્ણ હોય એમ જણાય છે, કારણ કે તેમનાં પત્ની સ્વર્ગવાસ થયાં તે પ્રસંગે તેઓ જરાક ગભરાયા ખરા, તથાપિ તીર્થરામજીના માતામહ-જ્યોતિષિજીએ અતિશય પ્રેમ અને યત્નપૂર્વક તેમનું પાલનપોષણ કર્યું તેથી તેમને ધૈર્ય મળ્યું. સદાચાર, ચારિત્ર્ય અને ભક્તિ, એ ત્રણ સદ્-ગુણનું એક સર્વોત્તમ ઉદાહરણ, તે જ્યોતિષિજી હતા, તેથીજ તેમના સર્વ સદ્ગુણનું પરિણામ તીર્થરામજી ઉપર થયા સિવાય રહ્યું નહિ. તીર્થરામજીના સ્મૃતિ પટલમાંની અદ્વા, ભક્તિ અને સદાચાર વગેરે સદ્ગુણોનાં દાર ઉઘાડવા માટે તેમનાં દાદાના સદ્ગુણોએ ખાત્રીપૂર્વક સહાયતા કરેલી હોવી જોઈએ.

પુત્રના લક્ષણ પારણામાંથી

જણાય છે તે તદન સત્ય છે. તીર્થરામજીના દાદા જ્યાં જ્યાં વિચરતા ત્યાં તેઓ તેમને પોતાના પુત્રની પેઠે સાથે લઈ જતા. એમ હોવાથી દેવદર્શને જતી વખત, અને જ્યાં મહાભારત, ભાગવત, રામાયણ આદિ પુરાણો વંચાતાં તે સ્થાનમાં પણ તીર્થરામજી તેમના દાદા સાથેજ જતા. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે તીર્થરામજીના હૃદયમાં બીજરૂપે સમાયલી ધાર્મિકતા, ઔદાર્ય, સાવધાનતા, દીર્ઘદર્શિતા અને શુદ્ધિમાનપણું વગેરે સદ્ગુણો આ સમયથીજ તેમનામાં અંકુરિત થયા. તીર્થરામજીને ભજન અને કથા શ્રવણ કરવાનો એટલો તપાસ રક્ષા લાગ્યો કે: રમવાનું, ખાવાનું, વગેરે બાળકોનાં મન લોભાવે એવા પદાર્થો પણ બાલ્યાવસ્થામાં સુદાં તેમના મનને લોભાવી

શક્યા નહિ ! શંખ ધ્વનિ અથવા પ્રણવોચ્ચાર એ તીર્થરામજીના રડવાનો એક રામબાણુ દુયકોજ થઈ પડ્યો હતો ! કેટલો બધો પ્રુણ્ય-સંચય કે જેથી આટલી બાલ્યાવસ્થામાં પણ એવી પવિત્ર-વૃત્તિ ! આ સમયે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્રના અનેક સાધુસંતોની અથવા શ્રીરામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવની બાલ્યાવસ્થાની એવીજ મનઃસ્થિતિ થયેલી યાદ આવ્યા વિના રહેતી નથી. આપણે સંસારી જીવોએ તો “ **बहूनाम् जन्मनामंते** ” એટલુંજ કહી ચુપ રહેવું યોગ્ય છે.

તીર્થરામજી જેમ જેમ વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા તેમ તેમ તેમના ઉપરોક્ત સદ્ગુણ સ્પષ્ટ દેખાવા લાગ્યા, તેથીજ ન્યોતિષિઓએ તેમના ઉજ્જવલ બવિષ્યકાળનું નિચે આલેખ્યા પ્રમાણે બવિષ્ય બાપ્તું હતું.

(૧) વંશમાં સદ્બુદ્ધિનો શિરોમણિ થશે.

(૨) ધર્મ ઉપર તદ્દન નવીન અને સ્વતંત્ર પ્રકાશ પાડશે.

(૩) પરદેસગમન કરશે.

(૪) તેત્રીશમે વર્ષે સમાધિ.

એ સિવાય કેટલાક બારિક બવિષ્ય કથનો જાણવામાં આવે તે ધારણાથી તીર્થરામજીની સાચન અને નિરચન, એવી બન્ને કુંડલીઓ વિદ્વાનોના અવલોકનાથે અત્રે પ્રકટ કરવામાં આવે છે.

જન્મ સમય:—વિક્રમ સંવત્ ૧૯૩૦, શાકે ૧૭૯૫, કાર્તિક સુદિ ૧ બુધવાર, સૂર્યોદયાદગત ઘટી ૨૫, પળ ૧૫, તારીખ ૧૫ અક્ટોબર સન ૧૮૭૩,

બાલ વિવાહ.

હિંદુસ્થાનના અનેક પ્રાંતમાં ધણી ન્હાની વયમાં લગ્ન કરવાનો—બાલ વિવાહનો—રૂઠ રિવાજ હજી ચાલુજ છે. તેનું પરિણામ એ થાય છે કે બાળક ઉપર વિદ્યાર્થી તરીકેનો તેમજ ગૃહસ્થ તરીકેનો બળભ્રુ બોળે આવી પડે છે. બાલવિવાહ થવાથી બાળકના વિદ્યાભ્યાસમાં વિઘ્ન આવી પડે છે. પ્રકૃતિ અને બુદ્ધિ એ બન્ને અકાલ ખાલી થઈ જાય છે. શારીરિક શક્તિ સંપૂર્ણ વૃદ્ધિ પામતાં પહેલાંજ ખુટવા માંડે છે. શરીરાવયવો સંપૂર્ણ વિકાસ પામ્યા પહેલાંજ વીર્યનો ક્ષય થવાથી કોમળ અવયવો સંકુચિત થઈ નિર્બળ બની જાય છે. પતિપત્ની બન્નેની શક્તિ ક્ષય પામવાથી તેમનું આયુષ્ય ટુંકુ થઈ જાય છે. એક રીતે કહીએ તો બાળલગ્ન કરનાર માતાપિતા તેમનાં પુત્ર-પુત્રીના

પ્રાણનાશનો પાયો નાંખે છે ! બાલવિવાહનો દુષ્ટ રિવાજ, આપણા સમાજમાં-અવિભક્ત કુટુંબ પદ્ધતિમાં વિશેષ ધાતક અને અનિષ્ટકારક થતો નથી; પરંતુ હમણાંની વિભક્ત-કુટુંબપદ્ધતિમાં તો વિશેષ ધાતક થઈ પડે છે ! અર્થાત્ બિચારી બાળવિધવા નિરાધાર થઈ પડે ત્યારે તેનું જીવન અતિ કલેશમય થઈ પડે છે ! તેનો કોઈ ભાવ પૂછતું નથી !

દુષ્ટ રિવાજને અનુસરીનેજ તીર્થરામજી ન્યારે બે વર્ષના બાળક હતા તે સમયે ગુજરાનવાલા જીલ્લાના વઝિરાબાદ તહસીલના વિરોઢી (વેરોડેસ) નામક ગામના પંડિત રામચંદ્ર નામક સદ્ગૃહસ્થની તદ્દન બાળક અવસ્થાની બાલિકા સાથે તેમનો વિવાહ નક્કી થયો અને તે પ્રાંતની રૂઢી પ્રમાણે આંલ્લા પણ થઈ ગયા. માત્ર વિવાહ વિધિ તીર્થરામજીના દશમે વર્ષે થઈ હતી. વિદ્યાભ્યાસમાં કેવું મ્હોટું વિદ્ય ? પરંતુ બાળક રામને કાંઈપણ સમજણ નહિ હોવાથી તેમણે આ સમયે કાંઈપણ કારણ બતાવ્યું નહિ, અર્થાત્ આપણા બાળ-રાજા નિજનંદ મસ્તીમાં મસ્ત હતા, તેથીજ તેમને એની કાંઈપણ દરકાર જણાઈ નહિ હોય.

શિક્ષણનો આરંભ.

સામાન્ય રીતેજ બાલજીનાં બાળકો સત્વર વિદ્યાધ્યયન કરી શકે છે. તેજ નિયમાનુસાર તીર્થરામજીને પાંચમે વર્ષે પાઠશાળામાં વિદ્યાભ્યાસ માટે મૂકવામાં આવ્યા. પ્રાથમિક શિક્ષણની ઉર્દુ પાઠશાળા ગુજરાનવાલામાંજ હોવાથી તેનો મૂખ્ય-અધ્યાપક મૈલવી મહમ્મદીન નામક ગૃહસ્થ હતા. તીર્થરામ જીદ્દિમાન, ચપલ અને તીવ્ર સ્મરણશક્તિવાળા હતા, તેથી શાળાનો અભ્યાસ બરાબર કરી શકતા. આટલી બાળવયમાં તેમણે પોતાના અભ્યાસ ઉપરાંત જીલ્લાસ્થાન અને બોસ્તાન^૧ નામક બે ફારસી મંથો મુખપાઠ કર્યા હતા. એ બંને કારણેજ લીધેજ ઉર્દુ શિક્ષક મૈલવી સાહેબની તેમના પ્રત્યે વિશેષ પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ હતી. એ પાઠશાળાનું શિક્ષણ સંપૂર્ણ થતાંજ તીર્થરામને શાળા છોડવાની ફરજ પડી. સમયે મૈલવી સાહેબે તીર્થરામને ઘણી દિલગીરી સાથે પણ આનંદપૂર્વક રજા આપી.

આપણા વિદ્યાર્થી વર્ગ પ્રત્યે દૃષ્ટિ ફેરવતાં સામાન્ય રીતેજ એવું જોવામાં આવે છે કે: જે બાળકો વિશેષ હુસિયાર અને વિદ્યાભ્યાસ કરનાર હોય છે તેઓ રમવા તરફ દુર્લક્ષ્યજ કરે છે, તેથી તેમની શરીર-પ્રકૃતિ નિરાગી અને શરીરે સુદૃઢ હોતી નથી. તેવીજ સ્થિતિ અર્થાત્ તીર્થરામજી જન્મથીજ અશક્ત અને શરીરે દુર્બળ હતા. તેમનો નિલ ક્રમ એવો હતો કે: પાઠશાળામાંથી છૂટતાંજ તેઓ ધર્મશાળામાં જતા, ત્યાં વચ્ચાતી પુરાણકથા સાંભળતા, અને ઘેર આવ્યા પછી સાંભળેલી સર્વ કથાઓ પોતાનાં સગાં બહાલામાં બૂલચૂક વગર કહી સંભળાવતા.

^૧ બુલ્લિસ્તાન અને બોસ્તાન એ બે પ્રસિદ્ધ ફારસી કવી શેખ સાદીના રચેલા ઉત્તમ ગ્રંથો છે.

પ્રકરણ ૨ જી.

ભગવત્ ધ્યારામ.

ચિનુ સત્સંગ ચિવેક ન હોઈ ।
રામકૃપા બીનુ સુલભ ન સોઈ ॥૭॥

સત્સંગતિ મુદ મંગલમૂલા ।
સોઈ ફલસિધિ સબ સાધન ફૂલા ॥૮॥

સાધુ ચરિત શુભ સરસિ કપામ્ ।
નિરસ ત્રિરાત્ર ગુણમય ફલજામ્ ॥૯॥

જો સહિ દુઃખ પરછિદ્ર દુરાવા ।
ચન્દનીય જેહિ જગ યશ પાવા ॥૧૦॥

(તુ. રા. વા. કા.)

 સત્સંગનો મહિમા વર્ણવી શકાય એમ નથી. તે એટલો બધો અમર્યાદિત છે કે તે હંમેશાં અપૂર્ણ રહે છે. ગુર્જર વાંચકોને એ કહેવાની આવશ્યકતા નથી. કારણ કે: ગુર્જર આદિ પ્રાંતોના સાકૃ સંતોનાં કાવ્યો તે વડેજ પરિપૂર્ણ છે. તેમનું વર્તન અને તેનું જનસમાજ ઉપર જથ્થાપદું પરિણામ એ અઘાપિ પર્યંત જોવામાં આવે છે. વળી આચાર એ મુખ્ય વક્તા હોવાથી તેનું પણ વર્ણન કરવાની આવશ્યકતા નથી. વળી એનું વર્ણન કરવા માટે યોગ્ય અને અધિકારી પુરૂષોનીજ આવશ્યકતા છે. વાલ્મિકિના અવતાર ભક્ત શિરોમણિ ગોસ્વામી તુલસીદાસજીની નાણીમાંજ સત્સંગતિનો મહિમા ગાવો યોગ્ય છે. તેઓ કહે છે કે:—

વિધિ^૧ હરિહર કવિ કૌવિદ બાની ।
 કહત સાધુ મહિમા સકુચાની ॥
 સો મોસન કહિજાત ન કૈસે ।
 શાક ઘણિક મણિગુણગણ જૈસે ॥

(બાલકાંડ)

માટેજ અવ્યાપારેણ વ્યાપાર ન કરવો એજ સારું. એટલું તો સત્ય છે કે: “ કો ન સુસંગ બઢાપન પાવા ? ”

આટલી પ્રસ્તાવના કરવાનું કારણ એજ છે કે: જેનું શિષ્યત્વ તીર્થ-રામજીને દશમા વર્ષથી પ્રાપ્ત થયું હતું તે મહાપુરૂષમાં જેટલી યોગ્યતા હતી અને હજી પણ છે, એ મહાપુરૂષ અર્થાત્ તીર્થરામજીના સદ્ગુણદેવનું ટુંક ચરિત્ર, વાંચક વર્ગને સાદર કરવાનો યત્ન કર્યો છે. એ ઉપરથી ગુણદેવના આચારનું શિષ્યના વર્તન ઉપર કેવું પરિણામ થાય છે તે પણ જાણવાની વાંચકને તક મળશે.

બાલ્યાવસ્થા અને શિક્ષણ.

ગુજરાતવાલામાં મુનચા જાતિમાં આડોડા કૂળમાં જોહારમલ્લ નામક ગૃહસ્થ હાગત્ ધન્નારામજીના પિતા થતા હતા. ધન્નાજીનો જન્મ સંવત ૧૯૦૦ ના કાર્તિક માસમાં થયો હતો. એમ કહેવાય છે, બાવી શિષ્ય- (તીર્થરામજી)ની પેઠેજ એમનાં માતા પણ એમને બાલ્યાવસ્થામાંજ મૂકી મરણ પામ્યાં હતાં તેથી તેમનું લાલન પાલન પણ તેમના માતામહ (દાદા) અને માતામહિ (દાદી)એજ કર્યું હતું.

ધન્નાનું વય વૃદ્ધિ પામતાંજ એટલે વાંચમે વર્ષે પોતે ઘણા ગરિમ હોવા છતાં જોહારમલ્લજીએ તેમને પાઠશાળામાં બેસાડ્યા. ચાર વાંચ વર્ષમાંજ તે શાળાનો અભ્યાસક્રમ એટલે વાંચતાં લખતાં આવડ્યું અને હિસાબ ગણવા વગેરે પૂર્ણ કર્યું. શાળામાંથી છુટી મળ્યા પછી ઘોડાક હુશિયાર વિદ્યાર્થીએને બેસાડી શિક્ષક તેમને મોઢાના હિસાબ પૂછતા અને જેમજેમ ઉત્તર આપવામાં આવતા તેમ તેમ વિદ્યાર્થીએને રજા આપવામાં આવતી. ધન્નારામ ચતુર અને કુશાચ્છુદ્ધિના હોવાથી તેઓ ઝટ ઉત્તર દેતા અને તેથીજ સર્વથી પહેલાં તેમને ઘેર જવાની રજા મળતી. આ વાત તેમના

૧ “ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શંકર કવી, પંડિત, એ સર્વની વાણી સુદ્ધાં સાધુ સંતના મહિમાનું વર્ણન કરતાં સંકેત્ય પામે છે. જેમ કોઈ શાક વેચનાર રત્નનો મહિમા વર્ણવી શકે નહિ તેજ પ્રમાણે હું પણ સાધુ-સંતનો મહિમા વર્ણવી શકીશ નહિ. ”

સહાધ્યાયી મિત્રોને ગમતી ન હતી, પરંતુ અડખડાટ શિવાય તેઓ વિશેષ કાંઈ કરી શકતા નહિ! કેટલાક દિવસ પછી તેમણે ધનારામને સખત શિક્ષા કરવાનો વિચાર કર્યો. એક દિવસ તેમણે ધના પ્રત્યે પ્રપંચ રચ્યો અને તે સાબિત પણ કર્યો. ધના ઉપર જો કે શિક્ષકનો પ્રેમ હતો, પણ સર્વ વિદ્યાર્થીઓએ એક તરફ ફરીયાદ કરી અને તે સાબિત કરી બતાવી તેથી તેમને પણ ધના ઉપર ક્રોધ ચઢ્યો. શિક્ષકે ખરી સ્થિતિનો તપાસ કર્યા વગરજ ધનાને શિક્ષા કરવાની પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીને આજ્ઞા ફરમાવી! વિદ્યાર્થીઓ તો બહોલો લાઠ ખુશી થયા પરંતુ નિષ્કલંકી સત્યવાદી ધનારામજીના અંતઃકરણમાં કેવી લાગણી થઈ તે તેઓજ જાણતા!

શિક્ષકનું અને સહાધ્યાયીઓનું અન્યાયી કૃત્ય આત્માભિમાની અને સત્યપ્રિય બાળક ધનારામજીને પસંદ પડ્યું નહિ. મોઢાના હિસાબને માટે થોભ્યા શિવાયજ તે તુરતજ ઘેર ગયા. તેમને સાત્વિક ક્રોધ ચઢ્યો હતો તેથી તેમણે પાઠશાળામાં બેસીને અપમાનકારક અને આત્માભિમાનહારક બનાવ માતાપિતાને કહ્યો અને એમ પણ કહ્યું કે: “હવેથી હું એ મારફ્ટ કરનાર શિક્ષકની શાળામાં જઈશ નહિ; મ્હારી શાળા બંધ કરે. નહિ તો હું હંમેશને માટે ઘરનો ત્યાગ કરીશ.” ધનારામની આ ધમકીનું પરિણામ માતાપિતા ઉપર એ થયું કે બાળકને પાઠશાળામાં જવાનો તેઓ આગ્રહજ કરતાં નહિ, અર્થાત્ ધન્નાના શિક્ષણની પદ્ધતિની સમાપ્તિ અહિં થઈ! તેમનાથી પદ્ધતિસર અભ્યાસ થઈ શક્યો નહિ! ભવિષ્યમાં જ્યારે રામતીર્થજી સાથે તેમનો સંબંધ થયો ત્યારે તેમના પરના પ્રેમને ખાતર તેમણે હિંદી લખવા વાંચવાનો થોડો ધણો પ્રયત્ન કર્યો. એનું સ્વામિજીના પત્રો ઉપરથી જણાયછે.

સ્વાવલંબન.

પાઠશાળાને રામ રામ કર્યા પછી ધન્નારામના વડિલે તેમને એક અનુભવી હુશિયાર કંસારાના હાથ નીચે શિખવા મૂક્યા. બુદ્ધિમાન અને અપજા ધન્નાને એ ધંધો શિખતાં વિલંબ થયો નહિ. થોડા દિવસમાંજ તે કામ સંપૂર્ણ રીતે શીખી લીધું અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા શક્તિમાન થયા. રોજ રૂપિયો કમાવા લાગ્યા. પાંચ સાત વર્ષમાં તો ધન્નાજીએ સર્વ ધંધો હાથ કરી લીધો.

કેટલાક દિવસ પછી “કટાસરાજ” નામક ગામમાં મ્હોટી યાત્રા બરાઈ હતી ત્યાં દુકાન લઈ જવાની ધનારામને તક મળી. યાત્રામાંથી પરત

* તા. ૨૦-૨-૬૪.

“તમારે પોતાને હાથેજ પત્ર લખવાનો અભ્યાસ કરવો. ધૈર્ય અને પ્રેમ પૂર્વક તમારે એ કાર્ય કરવું.”

આવતાં રસ્તામાંજ “ પિંડ દાદન ખાન ” નામક ગામમાં કંસારાની દુકાન સારી ચાલે એવો સંભવ હોવાથી તેમણે ત્યાં પોતાની દુકાન ઉઘાડવાનો નિશ્ચય કર્યો. આ સમયે તેમનું વય માત્ર ૧૯ વર્ષનું હતું. તુરતજ ઘેર આવી ખટપટ કરીને તે ગામમાં દુકાન કાઢી અને વ્યાપાર શરૂ કર્યો. એ ઉપરથી તેમનો દૃઢ નિશ્ચય, કુશાગ્રતા, અને સ્વાવલંબનની તીવ્ર ઇચ્છા, એ સર્વ ઉત્તમ ગુણુ વ્યક્ત થાય છે. કોઇ પણ કર્મ અથવા તત્વ, મનમાં બરાબર સમજાય એટલે તુર્તજ તેને આચરણમાં મૂકવાનો વિશેષ ગુણુ ધનામાં હતો. તેમનો એજ ગુણુ ભવિષ્યમાં તેમના શિષ્ય રામતીર્થમાં ઉતર્યો હતો.

ખાલ્યાવસ્થાથીજ ધનાને કસરત અને કુસ્તીનો ધણો નાદ હતો. તેથી તે નિત્ય સંધ્યા સમયે દુકાન ઉપરથી છુટતાંજ અખાડામાં જતા અને ત્યાં સર્વ પ્રકારની કસરત કરતા અને પોતાની આવકના પ્રમાણમાં ખોરાક પણ ખાતા. એમ હોવાથી તેમને રાત્રે સારી પેટે નિદ્રા આવતી અને તેમનું શરીર પણ નિરોગી રહેતું. “ શરીરમાઘં જલુ ધર્મ સાધનમ્ ” એ તત્વ તેમને આટલી નહાની વયમાં સારી પેટે સમજાયું હતું તેનું એ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. પિંડદાદનખાન આવ્યા પછી ધન્નારામજીએ એક અખાડો સ્થાપ્યો. તેમાં પોતાનું નિયમિતપણું અને વિશુદ્ધ આચરણથી ત્યાંના જનસમાજ ઉપર તાલિમ સંબંધી શોખ ઉત્પન્ન કર્યો. થોડા દિવસમાંજ તે ગામમાં ધણા અખાડા સ્થપાયા અને અંતે તે ગામને “ અખાડાઓનું ગામ ” એવું નામ અપાયું. કસરતના શોખને લીધેજ એક સમયે એક પ્રખ્યાત પહેલવાન સાથે ધન્નારામજીની કુસ્તી થઈ હતી તેમાં તેમને વિજય પ્રાપ્ત થયો હતો, પરંતુ લક્ષમાં લેવા જેવી બાબત એ છે કે: વિજય પ્રાપ્ત થતાં પુલાઈ નહિં જતાં તેમણે કહ્યું કે: “ મહારા શરીર-બલને લીધે મહુને વિજય પ્રાપ્ત થયો છે એમ નથી પરંતુ પરમેશ્વર પર મારીને અચલ શ્રદ્ધા છે તેનુંજ એ પરિણામ છે.” આ ઉપરથી કહી શકાશે કે: મનની સુસંસ્કૃતિ એ શાળામાંથીજ પ્રાપ્ત થાય છે એમ નથી. શાળામાં પ્રવેશ કર્યાં સિવાયનાં ધણા મનુષ્યોમાં એ સંસ્કૃતિ જેવામાં આવે છે.

મનોનિરીક્ષણ.

શરીરની પેટેજ ધનાજીનું મન પણ સુદૃઢજ હતું. તે અતિશય નિમ્નહી હતું. તે તેમને વશજ હતું. કોઇપણ કાર્ય કરવાનો તેમણે એક વખત નિશ્ચય કર્યો કે પછી તે કાર્ય કર્યાં સિવાય તે કદીપણુ રહેતાજ નહિં. ઇન્દ્રિયદમન અને મનોનિયંત્રણ એ બન્ને સાધ્ય કરવા તરફ તેમનું વિશેષ લક્ષ્ય હતું.

એ કારણથીજ તેમણે મલ-મૂત્ર વિસર્જન કરવાનો પણ ઇચ્છાનુસાર નિરોધ કર્યો હતો. જમતી વખત જળપાન નહિં કરવાની તેમણે ટેવ પાડી હતી. કેવ-

ચિત્ત તેઓ આખો દિવસ પોતાની મેળે એકલા હાસ્ય કરતા ખેસી રહેતા. વળી ક્વચિત્ત તેઓ ઘણા દિવસો સુધી મૌન ધારણ કરતા, તે સમયે તેઓ કોઈની સાથે બોલતા નહિ. પંજળમાં ગમે તેવી થંડીમાં પણ તેઓ વસ્ત્રો પહેરતા નહિ. વળી ક્વચિત્ત ભર ઉન્હાળામાં તેઓ અતિશય ગરમ વસ્ત્રો પહેરતા. આ પ્રમાણે તેમણે શમ અને દમનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેઓ જાણતા હતા કે:—“ મન એજ સર્વ સૂત્રચાલક હોવાથી સર્વ ધ્વન્દ્વિયોને નિરાશ કરવા કરતાં મનનીજ નાહીઓને ખેંચી રાખવી એજ આવશ્યક છે. ”

તેઓ દૈવ મનોનિગ્રહી હતા તે સાથે ઉદાર પણ હતા. તેમને ઉદ્યોગ ધંધામાં જે પ્રાપ્તિ થતી તેમાંનો કેટલોક વિભાગ પોતાના ખર્ચમાટે રાખી બાકીનો વિભાગ સાધુ સંતોની સેવામાં તેઓ ખર્ચ કરતા. એ સર્વ સદ્ગુણનાં બિજ તેમના મનના બાહ્યાવસ્થાથીજ રોપવામાં આવ્યાં હતાં એમ જણાય છે. કારણ કે તેમને કથા—પુરાણ સાંભળવાનો ભારે શોખ હતો. ત્યાં તેઓ એકાગ્રતાપૂર્વક શ્રવણ કરતા અને બીજાઓને તેના ઉપદેશ દેતા. એ સમયે કોઈ ગડબડ કરતું તો તે તેમને પસંદ પડતું નહિ. ભક્તોનાં ચરિત્રો સાંભળતાં તેમનું અંતઃકરણ ભરાઈ આવતું. એક દિવસ સુદામાનું ચરિત્ર—આખ્યાન—વંચાતું હતું તે સમયે તેમના નેત્રમાંથી પ્રેમ-અશ્રુની ધારાઓ ચાલતી હતી.

આ પ્રમાણે ભગવત પ્રેમનો પ્રવાહ તેમના હૃદય-મંદિરમાં વહન થતો વૃદ્ધિ પામતો ગયો. એ સમયે કોઈ પ્રસંગે એ પ્રવાહ કાવ્યરૂપે પ્રકટ થતો. તેજ પ્રમાણે જ્યારે જ્યારે તેમનું ચિત્ત અસ્થિર હોય તે તે પ્રસંગે તેમની અસ્થિરતા કવનોદ્દગાર રૂપે પ્રકટ થતી. એવા સમયના કાવ્યો સંબંધી સ્વતઃ રામતીર્થજી કહે છે કે:—જે કે તેમની (ધન્નારામજીની) કવિતાઓ વિશુદ્ધ નથી તથાપિ સહજ-સ્ફુર્તિ વડે પ્રકટ થયેલાં એ કાવ્યોમાં સરળતા અને પ્રેમ બન્ને ભરપૂર જણાઈ આવે છે. એમાં કૃત્રિમતાનો તદ્દન અભાવ છે. તેથી તેમાં હમેશાં તાજાપણું જણાય છે.”

ધન્નાજીના સ્વભાવની વિશેષતા એ હતી કે પ્રથમ તેઓ “ કાર્ય કરતા ” અને પછી “ કહેતા. ” કોઈ પ્રસંગે તેઓ કાંઈ તત્ત્વ નિરૂપણ સાંભળી આવતા તો પછી તેના પર બરાબર વિચાર કરતા અને તે આચરણમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરતા. આ સમયે તેમને “ યોગવાસિષ્ઠ ” ની ટીકા સાંભળવાનો શોખ થયો હતો. યોગવસિષ્ઠ રામાયણમાં એક વખત તેમણે સાંભળ્યું હતું કે: “ મનુષ્ય સ્વયં બ્રહ્મસ્વરૂપ છે. ” પુરાણીજીનું આ કથન તેમના હૃદયમાં સોંસડે ઉતરી ગયું. તેના પર તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા. પરિણામે એ વાક્ય તેમને સત્ત્વ જણાયું. એ સમયથી જે જે મનુષ્યો તેમને મળતા

તેને તેઓ “ હે બ્રહ્મન ! હે નારાયણ ! ” એવાં નામથી બોલવવા લાગ્યા. તેમની માનસિક વૃત્તિ આ પ્રમાણે ઉન્નતિ પામી હતી છતાં પણ તેમના મનને શાંતિ અને સંતોષ પૂર્ણરૂપે પ્રાપ્ત થયો ન હતો. કારણ કે તેમના મનમાં અદ્વૈત વૃત્તિ ઠંસી ન હતી.

નિત્ય તૃપ્તતા પ્રાપ્ત કરવામાં સદ્ગુરૂ સિવાય અન્ય ઉપાયજનક નથી, એમ જાણી તેઓ સદ્ગુરૂ શોધવા લાગ્યા. શમ દમ આદિ સાધનના યોગથી મન, બુદ્ધિ અને અંતઃકરણમાં આત્મજ્ઞાન થયું એટલે સદ્ગુરૂની ભેટરૂપી તૃષ્ણા લાગે છે અને એવી તૃષ્ણા વ્યાકુલ થયેલા જીવનેજ સદ્ગુરૂની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવી સ્થિતિ ધનારામજીની થઇ હતી.

સદ્ગુરૂનો સમાગમ અને આત્મજ્ઞાન.

પુષ્કળ દિવસ વિત્યા છતાં અંતઃકરણનો તડકડાટ દૂર કરે એવા કોઈ અધિકારી સદ્ગુરૂનો સમાગમ થતો નથી, એમ જાણી તેમણે પિંડદાદનપાન ગામ છોડી દીધું; અને તેઓ ગુજરાનવાલા ગામમાં આવ્યા. ત્યાં તેમને એક મહાપુરુષનો સમાગમ થયો. તેમણે ધનારામજીના અંતઃકરણનો તડકડાટ જોઈ જાણી લીધું કે: આ જીવ હવે શિવ થવા લાયક છે. મહાત્માએ તેમને પૂછ્યું કે:— “ ખારે ! તું આમ ઉદાસ અને ઉદ્વિગ્ન કેમ જણાય છે ? ” આ શબ્દો બોલી તેમણે ધન્નાજીનું અંતઃકરણ લોહચુંબકની પેઠે આકર્ષી લીધું. તેજ ક્ષણે ધન્નાજીએ “ જ્ઞાષ્વિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ્ ” એમ કહી તે મહાત્માના ચરણ ગ્રહણ કર્યા. અને કહ્યું; “ મહારાજ ! બાહ્ય સુખ સાધનો મૂકી અનુકૂળ છે, પરંતુ મનને શાંતિ નથી. મારે એટલોજ કૃપાપ્રસાદ આપો. ” તેમનાં અંતઃકરણમાંથી નિકળેલી આ પ્રાર્થના સાંભળી મૃદુનિ કુસુમાદયિ ” જેવું મહાત્માનું અંતઃકરણ પિગળ્યું. તેજ ક્ષણે તેમણે પોતાનો વરદહસ્ત ધન્નારામજીના મસ્તક પર મૂકી કહ્યું: બેટા ! આત્મ કેન્દ્રમાં સ્થિર રહેવાનો પ્રયત્ન કર. તોજ તહોરું ચિત્ત સ્વસ્થ થશે. ” ચમત્કાર એવો થયો કે: ધન્નાજી આસન વાળીને બેઠા અને તેમણે ધ્યાન કર્યું. બસ, ગુરુશિષ્ય બન્ને સહામ સહામે બેઠા. હવે પુછવું શું ? ગુરૂદેવની કૃપા થતાં બાકી શું રહે ! ગુરૂ એ બ્રહ્મા , ગુરૂ એ વિષ્ણુ અને ગુરૂ એ શંકર રૂપ કહેવાય છે તે સત્ય છે. ધનાજી નાસામ નેત્ર કરી બેઠા છે. ચિત્તને વારંવાર હ્રદય કેન્દ્રમાં સ્થાપે છે. ગુરૂદેવ તેના સમીપ બેસી પોતાનું આત્મ-ધન શિષ્યને અર્પી રહ્યા છે, શિષ્યના નેત્ર સહામે સ્થિર ચિત્તે જોઈ ગુરૂદેવ પોતાનું આત્મતેજ તેનામાં ઉતારી રહ્યા છે. અહા ! જે ધન્નાજીનું ચિત્ત ધણે યત્ન કરવા છતાં સ્થિર થતું નહોતું તે આજે થોડી

ક્ષણમાંજ સ્વ સ્વરૂપાકાર થઇ ગયું ! એવી સ્થિતિમાં તેઓ ચાર કલાક પર્યંત રહ્યા. એ સમયમાંજ મહાત્માજી ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. ધન્નાજીને દેહ બાન આવતાં તેમણે જોયું તો મહાત્માજી ત્યાં ન હતા. તેમણે વ્યગ્ર ચિત્તે આમ તેમ શોધ કર્યો પણ તેમનો પત્તોજ મળ્યો નહિ. આ સમયે તેમના અંતઃકરણની કેવી સ્થિતિ થઇ હશે તેની વાંચકોએજ કલ્પના કરી લેવી. ક્ષણિક દૈહિક સુખ આપનાર વૈધ મળતાંજ આપણે તેને છોડવા ચ્હાતા નથી, તોપણ અખંડ અનંત સુખ અર્પનાર, પરમ વૈદ્યારાજ પ્રાપ્ત થયા પછી તેઓ કયાંય ચાલ્યા જાય તો તેના ભક્તની-શિષ્યની-શ્રી મનઃ સ્થિતિ થાય ? સદ્ગુણનાં દર્શન સમાગમથી વંચિત થયેલા શિષ્યના હૃદયનો ટળવળાટ તે શિષ્યજ નાણે !

ગુરુદેવ અલોપ થઇ ગયા તેથી તેમને બહુ દિલગીરી તો થઇ પરંતુ દૃઢ વિશ્વાસ જેવી અમૂલ્ય વસ્તુ તેમના હાથમાં હતી તેથી તેજ દિવસથી નિત્ય ગુરુ-મૂર્તિનું કેવળ ધ્યાન ધરી, તેમને પ્રાર્થના કરતા. ચિત્તને એકાગ્ર કરવાનું સાધન આસન અને ધ્યાનનો અભ્યાસ નિત્ય તેમણે ચાલુ રાખ્યો. એ અભ્યાસ કેટલાક દિવસ પર્યંત ચાલુ રહ્યા પછી પુનઃ તેજ મહાત્માનાં તેમને દર્શન થયાં. તેમની સાથે ધન્નાજી અરણ્યમાં ગયા અને ત્યાં પણ એજ અભ્યાસ અધિક રૂપે ચાલુ રાખ્યો.

જેમ જેમ અભ્યાસમાં વિશેષ વૃદ્ધિ થતી ગઇ તેમ તેમ ધન્નાજીની વૃત્તિ અધિકાધિક રંગાવા લાગી. બહિર્મુખતા-પાણ્ડવૃત્તિ નહિ જેવી થઇ ગઇ. તેમ થવાથી મન શાંત, સ્થિર અને સંતોષી થયું. ગુરૂની કૃપાથી આત્મદેવતાએજ તેમને આત્મજ્ઞાન આપ્યું. કહેવામાં આવે છે કે: એજ મહાત્માના કૃપા પ્રસાદથી અને તેના અભ્યાસથીજ ધન્નાજીને વાચિક અને માનસિક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઇ હતી, અને તેનાં ફળો પણ જનસમાજના જાણુવામાં આવ્યાં હતાં; તથાપિ આત્મજ્ઞાન રૂપી અમૃતથી તૃપ્ત થયેલા ધનારામજી પોતાની કીર્તિ વધારવા, અથવા સ્વહિતને માટે અથવા મ્હોટાઇ બતાવવા તે સિદ્ધિનો ઉપયોગ કરતા નહિ. એ સમયથીજ ધનારામજીની કીર્તિ વાયુની પેઠે ચારે દિશામાં પ્રસરાઇ ગઇ. એ અરસામાંજ તેઓ ગુજરાનવાલામાં આવી વસ્યા હતા, અને તીર્થરામજીને પણ શિક્ષણ માટે ત્યાં લાવી રાખવાની હિરાનંદજીને આવશ્યકતા જણાઇ હતી.

હિરાનંદ અને ધનારામ ભગતજી એ બન્નેને સારો પરિચય હતો, તેથી તીર્થરામજીને ધનારામજીની દેખરેખ નીચે હિરાનંદજીએ મૂક્યા. તીર્થરામજીના ભાવિ ઉત્કર્ષનાં બિજ કોઇએ કોઇ પણ સમયે રાખ્યાં હોય કેંવા તીર્થરામના પૂર્વ સંસ્કારોના કાર ઉઘાડવાનું કામ જો કોઇએ પણ

કર્તું હોય તો ભગત ધનારામજીએ આ વખતે જ તેનો આરંભ કર્યો હતો એમ કહેવું પડશે.

આ સમયે ભગતજી, યોગવાસિષ્ઠ ગ્રંથ નિત્ય-નિયમની પેઠેજ વાંચતા અને તેના ઉપર પ્રવચન કરતા એવો નિત્ય ક્રમ હતો. વેદાન્ત જેવો ગહન વિષય ભગતજી એટલા બધા પ્રેમાળપણે કહેતા કે તેમનું પ્રવચન શ્રવણ કરવા એકત્ર થયેલા શ્રોતાઓનો તક્ષીન થઈ જતા. આ સમયે તીર્થરામ પણ ત્યાં નિત્ય નિયમ પ્રમાણે પ્રવચન શ્રવણ કરવા અતિશય પ્રેમ અને આનંદથી જતા. એ ઉપરાંત વિદ્યાભ્યાસ સિવાયનો અવકાસનો બધો વખત તેઓ ભગતજીના સહવાસમાંજ વ્યતિત કરતા. ભગતજીનું પ્રેમાળ પ્રતિપ્રાદન, તેમનું સાન્નિધ્ય, અને ઉપદેશ, તેજ પ્રમાણે વચનસિદ્ધિ, એ સર્વનો તીર્થરામજીના કામળ અંતઃકરણ ઉપર એટલું અદ્ભુત પરિણામ થયું કે: જેથી ભગતજીને તીર્થરામજી સાક્ષાત પરમેશ્વર માનવા લાગ્યા. ભગતજીની ભક્તિપુરઃસર સેવા એજ તેમનો પ્રિય વિષય થઈ પડ્યો. તેમની આજ્ઞા સિવાય એક ડગલું પણ તેઓ ભરતા નહિ. આકર્ષણ એ પરસ્પર હોય છે. જેમ ભગતજીએ તીર્થરામજીનું મન આકર્ષી લીધું હતું તેજ પ્રમાણે શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને સેવા, એ કાર્યોદ્ધાર તેમનું અંતઃકરણ તીર્થરામજીએ જીતી લીધું હતું. એમ થતાં થતાં અંતે ભગતજીનો પ્રેમ એટલો બધો વૃદ્ધિ પામ્યો કે: તેમના સિવાય તીર્થરામજીને એક ક્ષણ પણ ચેન પડતું નહિ.

આ સ્થળે એક બાબત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી એ છે કે ભગતજી અન્ય જાતિના અને કંસારનો બધો કરનાર હોવા છતાં સ્વામી તીર્થરામજીને મનથી તો તેઓ કોઈ એક મહાન્ સત્પુરુષજ નજીવતા. સ્વામી રામતીર્થજી યુવાન અને વિદ્વાન થયા તે સમયે પણ ગુરૂદેવની જાતિપરત્વે તેમની આદરજીવિમાં પ્રથમ કિંવા પાછળથી યત્કિંચિત પણ ફરક પડ્યો ન હતો, એમ તેમના પત્રો ઉપરથી સ્પષ્ટ દીસે છે. ભગતજી ગૃહસ્થાશ્રમમાં હતા તે સમયેજ સ્વામીજી તેમને “ભગવન્” કહેતા અને સન્યાસી થયા પછી અર્થાત્ પૂર્ણ અદ્વૈતવાદી થયા પછી—“**एकमेवा द्वितीयम्**” એનો અનુભવ થયા પછી પણ સ્વામિજીના મનમાં તેમના પ્રત્યે પુન્યજીવિ કાયમજ હતી.

એ પછીના સમય દરમિયાન ભગતજી અને સ્વામી; એ બન્નેનો સંબંધ એટલો બધો વૃદ્ધિ પામ્યો હતો કે: સ્વામિજી ધણું ખડું તેમને બે ત્રણ દિવસે પત્ર લખતા. છેક છેલ્લો પત્ર તેમણે સમાધિ પૂર્વે બે મહિના આગળથી લખ્યો છે, તેમાં પણ “હુજીરનું” અંતઃકરણ” એ પ્રમાણે સ્વામિજીનું ટેકાણું લખ્યું છે. એ ઉપરથી ભગતજી સંબંધી સ્વામિજીનો આદર અને અદ્વૈત કેવાં હતાં તે તદ્દન સ્પષ્ટ રૂપે જણાઈ આવે છે. હજી ભગતજી અસારે

એંશી વર્ષના હોવા છતાં પણ તેમની શરીર-પ્રકૃતિ સુદૃઢ છે. તેઓ પોતાનાં સર્વ કાર્યો પોતાને હાથેજ કરી લે છે. તેઓ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી હોવાથી તેમનો પોતાનો કુટુંબ પરિવાર કાંઈપણ નથી. પરંતુ સગાં-સંબંધી જનોનાં કેટલાંક બાળકોને વિદ્યાદાન આપવાના હેતુથી તેમણે તેમને પોતાની પાસે રાખ્યાં છે. તેમના બકતો પણ પુષ્કળ હોવાથી તેઓ પોતાના ગુરૂદેવને સર્વ પ્રકારે સહાયતા કરે છે. હમણાં તેઓ ગુજરાનવાલા ગામમાં પુરાણી-મંડી નામક સ્થળમાં નિવાસ કરી રહ્યા છે.

જે પુરૂષે સ્વામી રામતીર્થજીને પિતા કરતાં અધિક પ્રેમ અને કાળજી થી ઉછેર્યા હતા એવા શ્રી સદ્ગુરૂદેવનું શિષ્યત્વ અથવા એવા પાલકની દેખરેખ જેમને પ્રાપ્ત થઈ હતી, તેને મહદ્ ભાગ્યશાળીજ કહેવો જોઈએ. ભગતજી ધમારામજી સંબંધી નારાયણ સ્વામી (તે રામતીર્થજીના મુખ્ય શિષ્ય) નીચે પ્રમાણે કહે છે:—

“ જેના કૃપા પ્રસાદથી તીર્થરામજી ભગત વિષ્ણુત દયા તે (ગુરૂ-દેવ) ને ધન્ય છે ! ધન્ય છે તે અમલજીને કે જેમનું ભાગ્ય તીર્થરામના પાલક અને શિક્ષક થવા માટે સરળથું ! જેણે સંસારસાગર તરી પેલે પાર જવામાં હજારો જીવોને સહાયતા કરી એવા સ્વામી રામતીર્થના ગુરૂ થવાનું સદ્ભાગ્ય જેને પ્રાપ્ત થયું તેને ત્રણ વાર ધન્ય છે ! ”

સ્વામી રામતીર્થજીએ તો એથી પણ અધિક ઉદ્દગાર કરાડ્યા છે. તેઓ ગુરૂ સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે:—

(રાગ સોહની..)

જો દિલકો^૧ તુમપર^૨ મિટા ચુકે^૩ હૈ,
મજાકે^૪ ઉલ્ફત,^૫ ડઠા^૬ ચુકે હૈ,
બહ^૭ અપની^૮ હસ્તી^૯ મિટા ચુકે હૈ,
સુવાકો સુવહીમે પા^{૧૦} ચુકે હૈ. ૧

ન સૂયે-કાવા^{૧૦} છુકાતે હૈ સર,^{૧૧}
ન જાતે હૈ ચુતકવાકે^{૧૨} દરપર,^{૧૩}
અન્હે^{૧૪} હૈ દૈરો-દરમ^{૧૫} બરાબર,^{૧૬}
જો તુમકો કિવજા^{૧૭} બના ચુકે હૈ. ૨

ન હમસે પ્યારે ! છુઢાઝો દામા,^{૧૮}

૧ અતઃકરણને. ૨ તદ્દારપર. ૩ સોપ્યું છે. ૪ આસ્વાદ-આનંદ ૫ મળી. ચૂક્યો, -પ્રાપ્ત થયો છે. ૬ તે. ૭ પોતાનું. ૮ જીવન-અસ્તિત્વ. ૯ મેળવ્યું. ૧૦ ઉચ્ચરના મકાન તરફ. ૧૧ મરતક. ૧૨ મંદિરના. ૧૩ દ્વારપર. ૧૪ તેને. ૧૫. મંદીર અને મસીદ, ૧૬. જોવાં. ૧૭. ઈષ્ટદેવ. ૧૮. છેદું. દૂરપણું.

ન દેખો ઘાગે-ઘઘારો-રિજવા^૧
 કવ^૨ ઉનકો પ્યારે, હૈં દૂરો-ગિલમા,^૩
 જો તુમકો પ્યારા બના ચુકે હૈં. ૩
 સુના^૪ રહી હૈં યહ દિલકો મસ્તી,
 મિટાકે અપના ઘજૂલે-હસ્તી,^૫
 મરેંગે યારો ! તાલબ^૬ મેં હક્કિ,^૭
 જાં નામે-તાલિબ^૮ લિલ્લા ચુકે હૈં. ૪
 ન બોલ સક્તે^૯ થે કુછ જુવાંસે,^{૧૦}
 ન યાદ^{૧૧} ઉનકો હૈં જિસ્મો-જાં^{૧૨} સે,
 ગુજર^{૧૩} ગયે હૈં ઘહ હર મકાં^{૧૪} સે,
 જો ઉસ્કો વૂચે^{૧૫} મેં આ ચુકે હૈં. ૫
 મર^{૧૬} ઝાર^{૧૭} અપના મલા જો વાહે,^{૧૮}
 યહ રામ અપનેસે કહ સુનાઓ,
 મલા રહો યા બુરા^{૧૯} બનાઓ,
 તુમ્હારે અબ હમ કહા ચુકે હૈં. ૬

૧ રવજી. ૨. ક્યારે. ૩. આસરા અને દાસ. (હીજડા અને ડંચુડી.) ૪. સંભ-
 લાવવું. ૫. જીનન અથવા પ્રાણની સ્થિતિ, દેહભાવ. ૬. જિજ્ઞાસામાં. ૭. સત્ય
 સ્વરૂપનું. ૮. છજાસુનું નામ. ૯. બોલી શક્યો નહિ, ૧૦ વાણીથી. ૧૧. યાદ-
 સ્મરણ. ૧૨. દેહ-પ્રાણાદિની. ૧૩. મૃત્યુ પામ્યા. ૧૪. સ્થાનમાંથી. ૧૫. કક્ષામાં-
 ટાપુમાં. ૧૬. અથવા. ૧૭. અને ઊંચા રાખે છે. ૧૮. નહાડે-અનિષ્ટ.

મકરણ ૩ નું.

સ્વામીજીનો બ્રહ્મચર્યાશ્રમ અથવા વિદ્યાર્થી-અવસ્થા.

સ્વાધ્યાયાન્મા પ્રમદ્ । આચાર્ય દેવો ઋચ ॥

(તૈ. ડ. ૧ । ૧૦ । ૩-૭)

આ પણા ધર્મમાં સમાજ સુધારણાનો સર્વોન્નત ઉપાય એટલે ચાતુર્વર્ણ્યની રચના એજ છે. પરિસ્થિતિ-અનુસાર યોગ્ય દિસે એવા ફેરફાર કરીને, સમાજ સુસ્થિતિમાં રાખવા માટે એની રચના રચવી એજ એક રામબાણુ ઉપાય છે એવું પશ્ચિમ અને પૂર્વનાં રાષ્ટ્રના સમાજશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરનાર વિદ્વાનોના સમજવામાં આવ્યા વિના રહેશે નહિ. એ રચનાને ચાર આશ્રમ-વિભાગમાં વહેંચેલી છે, અને તે ચાર આશ્રમેનો પાયો “ બ્રહ્મચર્ય ” ઉપરજ રચેલો છે. “ જીવેમ શરદઃ શતમ્ ” કળિયુગના માનવીએની આયુર્મર્યાદાનો અચલ આધાર “ બ્રહ્મચર્ય ” એજ છે. શારીર-વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો જીવન સુખમય કરવાનું મૂખ્ય સાધન કેવળ “ બ્રહ્મચર્યનું પાલન ” એજ છે, એવી ખાત્રી થાય છે. એવા સર્વોત્તમ બ્રહ્મચર્યનું મહત્વ અને અર્થ શો છે તેનો થોડો વિચાર કરી મૂખ્ય વિષય પ્રત્યે વળીશું.

મહત્વ.

“ મા^૧ મૃત્યોઃ ઉદ્ગાત્ વશમ્, । ” પુરુષ, અતઃ ઉત્ક્રમ્ । માઅવ-પથ્યા । મૃત્યોઃ વહ્નવીશં અવસુંચમાનઃ । આવો પૌરુષોપદેશ વેદમાં જોવામાં આવે છે, તે બ્રહ્મચર્ય પાલન સિવાય બીજા કોઈ પણ આધારે પરિપૂર્ણ થઈ શકે નહિ. કારણઃ—

૧. મૃત્યુને આધીન થઈશ નહિ. હે પુરુષ ! આ અવસ્થામાંથી ઉઠ, અવનત થઈશ નહિ; અને મૃત્યુનો પાશ છિન્નકિન્ન કરી નાંખ.”

બ્રહ્મચર્યેણ તપસા દેવા મૃત્યુમુપાધતત ।

ઇત્રો હ બ્રહ્મચર્યેણ લેવેભ્યઃ સ્વરામશત્ ॥

(અર્થ. ૧૧-૭-૧૧)

બ્રહ્મચર્ય પાલનરૂપી તપ હારા દેવોએ મૃત્યુને દૂર હાંટી મૂક્યું. દેવતા-ઓનું તેજ, ઇન્દ્ર ખાત્રીપૂર્વક બ્રહ્મચર્ય હારાજ શ્રદ્ધિ પમાડે છે. ” સારાંશ, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરનાર મનુષ્ય, મૃત્યુને દૂર ફેંટી દઇ તેજસ્વી બને છે. એવાં ઉદાહરણો વેદ કાલના, પુરાણ કાલના અને ઐતિહાસિક કાલના સાહિત્ય ગ્રંથોમાં પુષ્કળ છે. ચાર આશ્રમની ઉત્પત્તિ વેદ કાલથીજ હોવાથી “ બ્રહ્મચર્યના મહિમા ” વૈદિક સાહિત્યમાં એટલે બધે સ્થળે વર્ણવ્યે છે કે મંત્ર-દષ્ટા ઋષિયોને સર્વત્ર બ્રહ્મચર્યજ બ્રહ્મચર્ય દેખાયું છે.

ઉદાહરણ:—

(૧) ઔષધયો મૃતમૃચમહોરાત્રે વનસ્પતિઃ ।

સંવત્સરઃ સદ્ધર્તુભિસ્તે જાતા બ્રહ્મચારિણઃ ॥

(અર્થ. ૧૧-૭-૧૨.)

અર્થ:- ઔષધી, વનસ્પતી, સંવત્સર, અહોરાત્ર, મૃત, વર્તમાન અને ભવિષ્યકાલ, એ સર્વ બ્રહ્મચારી છે. કારણ કે તે ઋતુગામી છે.

(૨) અભિક્ષ્ણ્વત્ સ્તનયક્ષ્ણ્વત્ શિતિગો

બૃહસ્પત્યૌઽનુમૃમૈજમાર ।

બ્રહ્મચારી સિચતિ સ્નાનૌરેતઃ

પૃથિવ્યાં તેન જીવતિ પ્રદિશપ્રતક્ષઃ ॥

(અર્થ. ૧૧-૮-૧૨)

અર્થ:- મહાન્ ગર્જના કરનાર કાળા અને ભૂરા રંગનો મેઘ પૃથ્વીમાં પુષ્કળ વીર્ય સિંચન કરે છે. એ સંચારક મેઘ પૃથ્વી ઉપર અને પવતિ ઉપર જલ રૂપી વીર્યનું સિંચન કરે છે, અને તેને લીધેજ ચારે દિશા જીવન ધારણ કરે છે.

(૬) પાર્થિવા દિવ્યાઃ પશવ આરાળ્યાગ્રામ્યાશ્વયે ।

અપક્ષા પક્ષિજઞ્ચ એ તે જાતા બ્રહ્મચારિણઃ ॥

(અર્થ. ૧૧-૯-૨૧.)

અર્થ:- પૃથ્વી, અરણ્ય, અને ગામનાં પશુ, પાંખ વગરનાં અને આકાશમાં સંચાર કરનાર પક્ષીઓ, એ સર્વ બ્રહ્મચારીઓ છે.

આવા અનેક આધાર વેદ, પુગલુ આદિમાંથી દર્શાવી શકાય એમ છે. એ સર્વનું મનન કરવાથી તેમાંનો અર્થ કેટલો ગૂઢ અને નિરીક્ષણ કેટલું સૂક્ષ્મ છે તેની ખાત્રી થશે.

ઉપરોક્ત વેદોક્ત ઉતારા પ્રકટ કરવાનું કારણ એટલુંજ છે કે: વેદમાં જે બ્રહ્મચર્યાનો આટલો બધો મહિમા ગાયો છે અને જેને ‘દેવ’નું વિશેષણ આપ્યું છે. તે કોઈ પાયા વગરની ભીંત ઉપર રચના થઈ નથી. મનુષ્યેતર સર્વ સૃષ્ટિનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરીને, સાર કાઢવાના હેતુથીજ એની રચના થઈ છે. સૃષ્ટિની ઔપધી, વનસ્પતિ, સંવત્સર, વૃક્ષ, મેઘ, સૂર્ય, પશુ, પક્ષી વિગેરે સર્વ સૃષ્ટ પદાર્થોનું જીવિત-રહસ્ય બ્રહ્મચર્યામાંજ સમાયદું છે. એ જોઈનેજ:—

(૧) પ્રકૃતિને અનુસરીનેજ વર્તવું એ પ્રાણી માત્રનો ધર્મ છે અને

(૨) સર્વ સૃષ્ટ પદાર્થોમાં મનુષ્યપ્રાણી એ શ્રેષ્ઠ છે.

એ બન્ને કારણોને લીધેજ મનુષ્યોએ બ્રહ્મચર્યા ધારણ કરવું એજ શ્રેષ્ઠ, એજ તેનું કર્તવ્ય, અને એજ તેનો ધર્મ છે. એ સિદ્ધાંત જનસમાજને સમજાવવા માટેજ “વૈદિક ધર્મ” નું શિક્ષણ હોવાનું અને તેમાં બ્રહ્મચર્યાનું અતિશય મહાત્મ્ય ગાવાનું આપણા ઋષિમુનિયોને ઉચિત જણાયું હોય એ સ્વાભાવિક છે. સત્ય કહીએ તો જગતમાં જે જે મહાત્મા સંતો, આચાર્યો, ઉપદેશક અને મહાપુરુષો થયા છે, તે સર્વેએ જેટલે અંશે બ્રહ્મચર્યાનું પાલન કર્યું છે તેટલે અંશેજ તેઓ શ્રેષ્ઠ, મહાશ્રેષ્ઠ અને અતિશ્રેષ્ઠ ગણાયા છે. બ્રહ્મચર્યાનો મહિમા અપાર છે. પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીએ અવશ્ય બ્રહ્મચર્યા-પાલન કરીનેજ વિદ્યાભ્યાસ કરવો આવશ્યક છે.

બ્રહ્મચર્યા શબ્દનો અર્થ અને તેનો શાક્ષણ સાથે સંબંધ.

“બ્રહ્મચર્યા” શબ્દના અનેક અર્થ થાય છે. તે નીચે પ્રમાણે:—

(૧) બ્રહ્મ અર્થાત્ મહાત્મા (દેવર સમાન) થવા માટે યોગ્ય આચરણ આચરવાં.

(૨) દેવરની સમીપ રહેવું. આસ્તિક્ય ધારણ કરવું.

(૩) જ્ઞાનાનુકૂલ વ્યવહાર રાખવો.

(૪) સત્ય નિષ્ઠ થવું.

(૫) આત્માની સાથેજ રહેવું. (આત્મ દષ્ટિ રાખવી.) આત્મજાત સર્વ સુતેજ્ઞ જાણવું.

(૬) વીર્યાનું રક્ષણ કરવું. અને નિયમને અનુસરી વર્તવું.

(૭) બ્રહ્મની ચર્યા, બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ, એનું નામ બ્રહ્મચર્ય.

(૮) જેમ વિશેષ રૂપે વીર્યનું રક્ષણ અને તત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તેમ વિશેષ બ્રહ્મચર્યનું પાલન સમજવું.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે: “બ્રહ્મચર્ય” એ શબ્દમાં સર્વ શુભ નિયમોનો સમાવેશ થાય છે, “ બ્રહ્મચર્ય ” શબ્દના સર્વ અર્થો જોઈએ તો બ્રહ્મચર્યનો સંબંધ શિક્ષણ સાથે થાય છે એટલુંજ નહિ પણ બ્રહ્મચર્યનું પાલન એ વિદ્યા પ્રાપ્તિ માટે અતિ આવશ્યક છે, એ પણ સ્પષ્ટ છે. “શમે”જ કહ્યું છે કે: જે જે વિદ્યાર્થીઓએ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી વિદ્યાભ્યાસ કર્યો છે તે ધણે ભાગે વિશેષ પ્રમાણમાં પાસ થયા છે. અને જે વિદ્યાર્થીઓનું બ્રહ્મચર્ય ખંડન થતું તેઓ ધણે ભાગે નાપાસ થતા જોવામાં આવ્યા છે. સારાંશ એ છે કે: વિદ્યાભ્યાસ કરતી વખતે બ્રહ્મચર્યાવસ્થામાં વીર્યનું રક્ષણ કરવું. ઇંદ્રિય સંબંધી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અને પોતાનો અભ્યાસ કરવો. શરીર-વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રનો એક એવો સિદ્ધાંત છે કે: મનુષ્યના જ્ઞાનતંતુઓની વૃદ્ધિ ચોવિશમે વર્ષે પૂર્ણ થાય છે. માટોડી લીલી હોય છે ત્યારે તેની વૃદ્ધિ થઈ જાય છે. (કુંભારને ત્યાં જોવાથી ખાતરી થશે.) તેજ પ્રમાણે જ્ઞાનતંતુઓની વૃદ્ધિ થતાં પહેલાંજ તેની કામળ અવસ્થામાંજ તેના ઉપર ઉત્તમ સંસ્કાર પાડ્યા હોય તો તેજ ચોગ્ય અને નૈસર્ગિક કહી શકાશે. તેવા સંસ્કારનું પરિણામ બહુ સારૂ આવે છે. એ સમયે પડેલા સંસ્કારો સહજે જૂંસાતા-જૂલાતા નથી. માટેજ જેમ બંને તેમ બ્રહ્મચર્યમાં જરા પણ વિમ્ન ન પડે એવી પરિસ્થિતિ, વિદ્યાર્થીના વિદ્યાભ્યાસ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી હોવીજ જોઈએ. એમ થવાથીજ ઇષ્ટ ફળ પ્રાપ્ત થશે. એ ઇષ્ટ સિદ્ધિનું ધ્યેય દૃષ્ટિ સમીપ સ્થાપીનેજ જૂની શિક્ષણ પદ્ધતિની રચના થઈ હતી. તેના ઉપર સરકારી દાબ (State Control) પણ તેડેલો હતો. અને તેનું પરિણામ પણ ઉત્તમજ જોવામાં આવતું. અમારું કહેવું એવું નથી કે શિક્ષણ ઉપર સરકારની સત્તા નહોતી જોઈએ. અમારું કહેવું તો એમ છે કે: ઉપરોક્ત ધ્યેયની આડે આવે એવા પ્રકારની સરકારી સત્તા ન હોવી જોઈએ. અમેરિકા જેવા સ્વાતંત્ર્યપ્રિય અને સર્વથી આગેવાન ગણાતા રાષ્ટ્રનો પણ અભિપ્રાય એજ છે કે: રાષ્ટ્રીયત્વને ચોગ્ય એવી ઉચ્ચ સંસ્કૃતિમાં વિમ્ન કરતાં થઈ પડે એટલે દરજ્જે સરકારી સત્તા ન હોવી જોઈએ. સારાંશ, માતા પિતા અને પાલકોની સત્તા, સરકારી સત્તા, અને પરિસ્થિતિ (Surroundings.) એ સર્વ વિદ્યાર્થીના બ્રહ્મચર્ય વિષયક સંસ્કારોને અને જ્ઞાનતંતુની વૃદ્ધિને પાષક હોવી જોઈએ. બ્રહ્મચર્યને ધાતક ન હોવી જોઈએ. પરંતુ દિલગીરી

નો વિષય છે કે: પાશ્ચાત્ય સુધારણાનાં અને શિક્ષણનો મીઠાં ફળોનો આ સ્વાદ લેવાના સ્તુતીપાત્ર હેતુથી બેન્ડિક સાહેબના સુધારાનું પરિણામ ઉલટુંજ આવ્યું! અહમચર્ચાનું વાયુ મંડળ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિં એમ બન્યું. તેથીજ અહમચર્ચા પાલન કરવામાં પણ કઠીનતા ઉત્પન્ન થઈ, સર્વત્ર અહમચર્ચાને ધાતક થઈ પડે એવી ભાવનાઓ વૃદ્ધિ પામવા લાગી. દુર્વ્યસનો જળપ્રવાહની પેઠે વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યાં. એક તરફથી બાળલભનો પ્રતાપ અને બીજી તરફથી પાલક અને શિક્ષકો તરફથી અહમચર્ચા પાલન સંબંધી શિથિલતાનું પરિણામ અહમચર્ચાને ધાતક એવુંજ. વિદ્યાર્થીઓની સ્વતંત્રતાનું પૂછવુંજ શું? નાના પ્રકારના ઔષ્ધ, લેણ, ખાણ, અને પેયપદાર્થોનું સેવન કરવું એનો સમ્યક્તાની નિશાની ગણાઈ અને તે પદાર્થો સમાજમાં વિશેષ રૂપે પ્રસરી ગયા! ભોગવૃત્તિ વૃદ્ધિ પામે છે, લાગ ભાવના ન્યુન થવા લાગી છે, સાદાર્થનું નામ નિશાન ઉડી જવા લાગ્યું છે, ધર્મ અને દ્વેષ વૃદ્ધિ પામી સંયમનો અર્થજ સમજવાનું વિદ્યાર્થીઓને દુર્લભ થઈ પડ્યું છે ત્યાં પછી તેનું પાલન કરવાનું તો હોયજ ક્યાંથી? પરસ્પર સ્પર્ધા વધવા લાગી છે, તેથી જગતમાં શાંતિનું વાતાવરણ ઓછું થઈ એક બીજાનું અધ:પતન કરવાની ભાવના જન્મ પામી છે! એકંદરે બહિર્મુખતા વૃદ્ધિ પામી અંતર્મુખતા નષ્ટ થતી જાય છે તેથીજ અહમચર્ચાનું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરવું એ અતિશય કઠીન થઈ પડ્યું છે! પ્રાચીન કાળમાં ઋષિમુનિઓ પોતાના આશ્રમમાં પોતાના શિષ્યોને રાખી અહમચર્ચાનું પાલન કરાવતા અને વિદ્યાભ્યાસ પણ કરાવતા. તેમ થવાથી વિદ્યાર્થીઓ શરીરે સુદૃઢ, તેજસ્વી, વીર્યવાન, મેધાવી, બુદ્ધિવાન, સુચતુર, ગુણુર, સેવાકાર્યમાં તત્પર, અને વિદ્વાન નિપજતા. શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીરામચંદ્રજી જેવા અવતારી પુરુષો સુધ્ધાં ગુરુને ઘેર નિવાસ કરી વિદ્યાભ્યાસ કરતા. તેનું પરિણામ તેમનાજ ઇતિહાસ ઉપરથી જોઈ શકાય છે! આજે તે ગુરુ ગૃહનિવાસની પ્રથા ઉડી ગઈ છે! આજે તો તેનાથી વિપરીત અનેજ શિક્ષણ મળે છે! અહમચર્ચા પાલન માટે સખાબજ નથી! તેનું પરિણામ કેવું આવે તે સત્તર કળી શકાય એમ છે. વૈદિકધર્મનું રહસ્ય નહીં સમજવાથી અવિચારયુક્ત સામાજિક પરિવર્તન થવાથી રાજકીય પારતંત્ર્ય થવાથી અને માત્ર કેવળ વાણીનો વિલાસ-બહુ બોલાપણું-થવાથીજ આપણું એવું પરિણામ આવ્યું છે! વ્યક્તિના નૈસર્ગિક હક્ક સંપુ-ષ્ટમાં આવ્યા, પાલકત્વની જવાબદારી દૂર થઈ, આચાર, શીલતા, નીતિ અને ધર્મનો અભાવ થયો, ત્યાં પછી અહમચર્ચાનું પાલનથવું કઠોન કેમ ન થાય? અથર્વવેદમાંથી ઉપર ટાંકેલાં “અહમચર્ચા સુક્ત”માં લખ્યું છે કે: રાષ્ટ્રનો અધ્યાપક વર્ગ અહમચર્ચાયુક્ત હોવો જોઈએ. તે જ

પ્રમાણે દાનિય પણ અહાર્યારી હોવા જોઈએ. કારણ કે: રાજા પોતાના શાસન-પ્રબંધકારા પ્રજાને અહાર્યાર્યનું પાલન કરાવી શકે છે, અને રાષ્ટ્રનું રક્ષણ કરે છે.” અર્થર્થવેદનું આ વચન આજે ક્યાં છે ? શાસ્ત્રકારો ધણુએ કહી ગયા છે પણ આજની પ્રજાને અને આજના આગેવાનોને તે સાંભળવું છે ક્યાં ? પ્રજા અને તેના આગેવાનો જે પ્રજાના હિત માટે કોઈ પણ સારા યત્નો કરે તો તે અવશ્ય થઈ શકે ત્યાં પછી ખીજના દોષ ટકી શકે નહીં. અમારું તો માનવું એવું જ છે કે: અહાર્યાર્ય પાલન માટે પ્રજાએ કોઈ એક સખ કાયદો ધડવો જોઈએ અથવા તો પ્રત્યેક શાળાઓમાં તે માટે સખ નિયમ થવો જોઈએ. તોજ પ્રજાનું કલ્યાણ છે.

આધ્યાત્મિક શિક્ષણ.

તીર્થરામજીના સહ બાપ્પે ભરતભૂમિના ઉદ્ધારને માટે અને ભગતના કલ્યાણને માટે “રામ”ની અહાર્યાર્ય વિષયક પરિસ્થિતિ સારી હતી! પાછળ જણાવ્યા પ્રમાણે મુરાલીવાળાનું શિક્ષણ પૂર્ણ થતાંજ તીર્થરામજીને પોતાના પિતાની સાથે જુજરાનવાલા નામક ગામ જવું પડ્યું. આ સમયે તેમનું વય માત્ર દશ વર્ષનું હતું. એ વયે તેમને કોઈ ઉત્તમ અને સંસ્કારી પુરુષના હાથ નીચે રાખવાની આવશ્યકતા હતી. એ કામજળ અવસ્થામાંજ તેમના ઉપર ઉત્તમ સંસ્કારો પાડવાની અને તેમના જ્ઞાનતાંતુ ઉપર અર્ધ તથા નીતિના શિક્ષણની છાપ પાડવાની આવશ્યકતા હતી. પરમેશ્વરની ઇચ્છાથી તેમજ થયું. “રામ”ના પિતાએ “રામ”ને પાછળ લખેલા ધનાજી ભગત નામક પોતાના એક ઇષ્ટ મિત્રની દેખરેખ નીચે તેમને મૂક્યા. ભગતજીએ પણ એ કાર્ય બહુ આનંદપૂર્વક સ્વીકાર્યું.

આ સ્થળે તીર્થરામજીની વર્તણૂક અને તેમના પાલક ધનાજીની દેખરેખ કેવી હતી તે સંબંધી પાછલા પ્રકરણમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. ભગતજીને ઘેર નિવાસ કર્યા પછી તીર્થરામને અંગ્રેજી વિદ્યાભ્યાસ કરવા અંગ્રેજી સ્કૂલમાં મૂક્યા. તીર્થરામે પોતાના જીદ્દ કૌશલ્યથી બે અઢી વર્ષમાંજ “મિડલ-સ્કૂલ”નો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો. એટલે તેમને હાઈસ્કૂલમાં મૂક્યા. ત્યાં વિદ્યાભ્યાસ કરતાં કરતાં ઇ-સ- ૧૮૮૮ માં પંદરમે વર્ષે તીર્થરામજીએ પ્રાવેશિક-પરીક્ષા પસાર કરી. એ પરીક્ષામાં તીર્થરામ પોતાની શાળાના સર્વ વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રથમ નંબરે પાસ થયા હતા. અને વિશ્વવિદ્યાલયના સર્વ વિદ્યાર્થીઓમાં આદ્રિસમે નંબર આવ્યો હતો. એ ઉત્તમ પરિણામ મેળું? એકાંત સ્થળ, દીર્ઘ પરિશ્રમ અને પાલકની યોગ્ય દેખરેખનુંજ હતું.

“રામ”ના જીદ્દિયાતુર્થ અને અભ્યાસ-પરિશ્રમને લીધેજ ત્યાંની યુનિ-સિપાલીટીએ તેમને ધોડીક સાસિક સિધ્ધ-વૃત્તિ Scholarship આપી ઉત્તેજન

આપું. તેથીજ વિશ્વવિદ્યાલયનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છામાં તેમને પ્રોત્સાહન મળ્યું. પરંતુ એ પ્રોત્સાહન ઉપર આચ્છાદન કરે એવા એ સંકલ્પના કુંગર તેમના સમક્ષ ઉભા હતા.

પ્રથમ: તેમની ગરીબ સ્થિતિ, તેમાં લગ્ન થયેલાં, ઘરમાં અન્ન જમનારાં મનુષ્યો વિશેષ અને તે અન્ન પ્રાપ્ત કરનાર એકજ મનુષ્ય, તેથીજ પોતાનો પુત્ર ભવિષ્યનું શિક્ષણ બંધ કરી કોઈક સ્થળે ઉદર પોષણ નિમિત્ત નોકરી કરે એવી ઇચ્છા હિરાનંદને હોય એ સ્વાભાવિક છે. હિરાનંદે “રામ” સુદ્ધાંતે તે પ્રમાણે કહ્યું હતું. દ્વિતામ્ય: અડચણ એ હતી કે ભવિષ્યના શિક્ષણને પહોંચી વળવા જોડો ખર્ચ શી રીતે પૂર્ણ કરવો? એ ખર્ચના પ્રમાણમાં તેમને જે કાંઈ શિષ્યવૃત્તિ પ્રાપ્ત થતી હતી તે બહુ ઓછી હતી. વળી ઘેરથી પિતા એક પાઇની પણ સહાયતા કરે એવી આશા ન હતી.

ઉપર જણાવેલી બન્ને અડચણો, ધણી દુર્ભાગી પણ ઉત્સાહી વિદ્યાર્થીઓને આજે પણ નડતી જોવામાં આવે છે. ઉત્સાહી વિદ્યાર્થી વિદ્યાભ્યાસ કરવા ઇચ્છતા હોય ત્યારે ઘરમાં કંગાલપણું એવું હોય કે ત્યાંથી એક પાઇની સહાયતા ન મળે એટલુંજ નહિ પણ કોઈ મિત્રો કે ગામ શહેરના શ્રીમંતો સુદ્ધાંતે તેને સહાયતા કરવામાં મોળા! જ્યાં જ્યાં ફરો કે બોર્ડિંગો હોય છે, ત્યાંની સ્થિતિ પણ મર્યાદિત અને વિચિત્ર હોવાથી ત્યાં તેમને પ્રવેશ કરવામાં ઘણી મુશીબત પડે છે એટલુંજ નહિ પણ “ગરીબનો કોઈ ભાગ્યેજ ભાવ પૂછે” એવી સ્થિતિ જોવામાં આવે છે. લાગવગવાળા કહેવાતા ગરીબ પણ ઘરના સુખી વિદ્યાર્થીઓ તેવાં ફરોનો લાભ લેછે. અને ખરા ગરીબો બિચારા રખડી જતા જોવામાં આવે છે! જો કે તીર્થરામજીને સખરીતે નિરાશ કરે એવી અડચણોનો પહાડ તેમના માર્ગમાં ઉભેલો જણાયો છતાં તેમણે તો પિતાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી ભવિષ્યમાં વિદ્યાભ્યાસ ચાલુ રાખવા તેઓ લાહોર જવા તૈયાર થયા. તીર્થરામજીએ પિતૃ-આજ્ઞા ભંગ કરી તેને સર્વ મનુષ્યો સ્તુતિપાત્રજ ગણ્યો. કારણ કે તેમણે ઉદ્ધતાઈથી પિતૃ-આજ્ઞા ભંગ કરી ન હતી. તેમણે તો દૃઢ સંકલ્પ કર્યો હતો કે; વિદ્યાભ્યાસ કરવોજ. તેમના આ માનસિક સંકલ્પનું શ્રેય, તેમને શિક્ષણ આપી પોતાના આચરણનું ઉદાહરણ દર્શાવી તેમને જે પુરૂષે શીલતા સમ્પન્ન બનાવ્યા હતા તે ધનાભગતનેજ આપવું ઉચિત છે. કારણ કે તીર્થરામ નિલ પોતાનો અભ્યાસ કર્યા પછીનો સમય ધનાજીના સમાગમમાં ગાળતા. એ સમયમાં તેઓ “ચોગવાસિષ્ઠ”મંત્રો પરમાર્થ વિભાગ શ્રવણ કરતા. અને ધનાજી ભગતની તન, મન, ધનથી સેવા કરતા. તેઓ તેમને એટલું બધું માન આપતા કે પોતાનું કોઈ પણ કામ ધનાજીને પૂછ્યા સિવાય કરતા નહિ. તીર્થરામજીની શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને સેવા જોઈ ભગતજી એટલા બધા

પ્રસન્ન થયા કે તેઓ તેને પોતાના પ્રાણ સમાન માનતા. આ પ્રસંગે અમને ભગવત્કી રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને પૂજ્યપાદ સ્વામી વિવેકાનંદજીનું સ્મરણ થયા સિવાય રહેતું નથી. તીર્થરામના અંતઃકરણમાં ભગતજી પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ અને પુણ્ય બાવ હતો તેમજ માનસિક શિક્ષણમાં તેમની કેટલી પ્રગતિ થઈ હતી તે નીચેના પત્ર ઉપરથી જણાઈ આવે છે :—

“લાહોર, ૨૩ જુલાઈ ૧૮૮૯.

પ્રિય ગુરૂજી અને સ્વામી મહારાજ,

આજે આપના બીજા બે પત્રો પ્રાપ્ત થયા. હું મહાન્ પાપી અને અપરાધી છું. માટે મહારા મનની શુદ્ધિ કરો. મહારે માટે જે કાંઈ કરવું ઉચિત્ કરનાર આપજી છો. આપ મહારા પિતા અને બધું સામાન હોવાથી મહારા સર્વ સગાં સંબંધીમાં આપજી છો કારણ કે બાળકોના અપરાધ મનમાં સમાવી તેને છાતી સરસા આંખવાતું કાર્ય વડીલો કરતા આવ્યા છે. મનુષ્ય માત્ર ભૂલને પાત્ર છે. હું તો આપનો નમ્ર સેવક છું આપની આજ્ઞા મહારે શિરસાવંઘ છે.

આપનો તીર્થરામ.”

તરૂણવસ્થાના પ્રારંભમાંજ આટલી બધી નમ્રતા, આટલીબધી સરળતા અને આર્જવતા, વડીલો પ્રત્યે આદર, અને ગુરૂદેવ પ્રત્યે ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમ અને આદર, એ કાંઈ ગરીબાઈ ને લીધેજ પ્રાપ્ત થતું નથી. તેતો “રામ”ના ગુરૂ સ્વરૂપ ધનાજી ભગતના માખણ કરતાં પણ અતિ કોમળ, અને પ્રેમાળ અંતઃકરણનું અને આચાર-શીલતાનુંજ પરિણામ હોવું જોઈએ એમાં સંદેહ નહિ.

વિદ્યવિદ્યાલયનું શિક્ષણ.

ઉપર લખ્યા પ્રમાણે તીર્થરામ ધનાજી ભગતના પ્રોત્સાહનથી અને સ્વતંત્રી ઉર્મીથીજ વડીલોની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ શિક્ષણ સંપાદન કરવા માટે અંતે તૈયાર થયા. એ જો હિરાનંદજીએ તુરતજ તેમને ધરમાંથી હાંકી કાઢ્યા અને તેમને સહાયતા નહિ કરવાનો પોતાનો નિશ્ચય પણ જણાવી દીધો. તીર્થરામજીએ પિતાનો નિશ્ચય શાંત ચિત્તે સાંભળ્યો. છતાં તેમણે કોઇપણ પ્રકારે વિદ્યાભ્યાસ કરવાનો નિશ્ચય છોડ્યો નહિ. તેમણે પોતાના પિતાને બદલે જગતનાં અનેક પ્રાણીઓના પિતા ઈશ્વર ઉપર અને અતિ પવિત્ર મનના ગુરૂદેવ ધનાજી ભગત ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખી અસહાય સ્થિતિમાં ઘર બહાર પગ મૂક્યો અને તુરતજ લાહોર જઈ પહોંચ્યા.

લાહોર જઈ, તેમણે પોતાનું નામ “ફારમન ક્રિશ્ચન કોલેજમાં” દાખલ કરાવ્યું. ત્યાં તેમણે બે વર્ષ પર્થત શીખી મહેનત લઈ અભ્યાસ કર્યો એ સાથે પોતાનો ખર્ચ ચલાવવા તીર્થરામજીએ એક બે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાનું રાખ્યું હતું. આશ્ચર્યની વાત તો એ હતી કે આ વખતે તેમણે ફારસીને બદલે બીજી ભાષા તરીકે “સંસ્કૃત” ભાષા લીધી હતી. એક તો તેમનું નિર્ભયશરીર, અને ખર્ચની ઘણી અડચણને પહોંચી વળવા વિદ્યાર્થીઓને શિખવવાની મહેનત કરવી પડતી. તેમાં વળી આજ્ઞસુધી જે ભાષાનો એક અક્ષર પણ જોયો તેમજ ઉચ્ચાર્યો ન હતો તે ભાષામાં તેમને પરીક્ષા આપવાની હતી ! આટલી બધી ટૂંકીન પરિસ્થિતિ હતી છતાં ધન્યવાદની વાર્તા એ હતી કે પરીક્ષામાં તીર્થરામજી પહેલે નંબરે પાસ થયા અને તેથીજ તેમને પહેલા કરતાં બારે શિષ્ય વૃત્તિ મળી ! આ સમયે તેમને જે આનંદ થયો હતો તેની કલ્પના શી રીતે થઈ શકે ? એ આનંદની કલ્પના તો તેમના જેવી પ્રતિકૂળ દુઃખદ અને નિરાધાર સ્થિતિમાં વિદ્યાભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીનેજ પૂર્ણ રૂપે તુરત આવે ! પરીક્ષામાં પાસ થવાથી તીર્થરામજી ટુલાઈ ગયા નહીં કિંવા તેમને અહંકાર થયો નહિ, પણ આ સમયે તો તેમની ઇશ્વર ઉપરની અને ધન્નાજી ઉપરની શ્રદ્ધા અને આત્મવિશ્વાસ બમણો વૃદ્ધિ પામ્યો. તેમણે એમ પણ જાણ્યું કે આત્મ વિશ્વાસ રાખી જેઓ ખંતથી કોઈપણ કાર્ય કરે છે તેની મનઃકામના પરિપૂર્ણ થાય છે.

પરીક્ષામાં પાસ થયા પછી બી. એનો બે વર્ષનો અભ્યાસ તેમણે શરૂ કર્યો. આયુષ્યનો ભવિષ્ય કાલ સૂર્ય પ્રકાશ જેવો ઉજળવલ થવાનો હોય તેના પૂર્વ કાલ અનેક સંકટ પરંપરાથી યુક્ત હોય છે. સંકટ પરંપરાની કસોટીમાંથી તેને સંપૂર્ણ રૂપે પસાર થઈ સો ધ્યના સુવર્ણ જેવું ડરતું પડે છે. મહાત્માઓનાં ચરિત્રોનું અવલોકન કરતાં એવોજ અનુભવ થાય છે. તેમને પણ અનેક પ્રકારનાં સંકટોમાંથી પસાર થવું પડે છે. ત્યારેજ તે સિદ્ધ થાય છે.

ખરે કસોટીનો સમય.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે પરીક્ષામાં પાસ થયાં પછી તીર્થરામજીને બારે શિષ્યવૃત્તિ પ્રાપ્ત થવા લાગી તેથી તેમને થોડાક સુખની આશા જણાઈ. પરંતુ તેઓ કઠિન પરિસ્થિતિની કસોટીમાંથી સંપૂર્ણ રૂપે પસાર થયલા નહિ હોવાથી “આઘાત થતાંજ ધૈર્ય ઉત્પન્ન થાય છે.” એ નીતિ પ્રમાણે રામના અંતઃકરણમાં “એટ ધૈર્ય” ઉત્પન્ન થવા માટે અતિશય કઠિન પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થવાની જરૂર હતી. પરમેશ્વરે સંજોગો પણ એવાજ ઉત્પન્ન કર્યા, અને તેમનું ધૈર્ય વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યું. કઠિન સ્થિતિમાં ઘણાં મનુષ્યો સન્માર્ગે

બગી રવગી સુખ ભોગવે છે અને ધણું મનુષ્યો અધમ ભાગે વળી નરક દુઃખ ભોગવે છે ! મનુષ્ય મનને ધડવા માટેજ અનેક કઠણ પ્રસંગો, અનેક દુઃખ અને અનેક આપત્તિયોની વિધિએ રચના કરી હોય એમ અમને જણાય છે.

તીર્થરામે બે વર્ષ પોતાની સહાયતા ત્રિવાય વ્યતીત કર્યા છે, અને તેમને બારે શિષ્યવૃત્તિ પ્રાપ્ત થઇ છે, એ સર્વ સમાચાર તેમના પિતાને કાને પહોંચ્યા પછી તેમણે “રામ” પત્નીને લાહોર મોકલી દીધી. આ સમયે પુત્ર-વધુને પુત્રને ઘેર લાહોર મોકલી નહોત તો ચાલત, પરંતુ શિક્ષણનો નાદ છોડી દઈ તેઓ ઉદર પોષણ માટે નોકરી ધંધો વગગી પડે એજ હેતુ સાધ્ય કરવા માટે “રામ”ના પિતાએ પુત્રવધુને લાહોર મોકલ્યાં હતાં સંસારનો ભાર પોતાના મસ્તક ઉપર પડ્યા પછી રામનું મન કંઈક જૂદું વલણ લેશે એવું તેમના પિતાનું ધારવું હતું પરંતુ “રામ” જરાએ ડગ્યા નહિ. અભ્યાસ તો ચાલુજ રાખ્યો. રામનું મનોધૈર્ય કેવું દૃઢ હતું એની કલ્પના તેમને હોયજ ક્યાંથી ? તેથીજ તેમણે એવી વર્તણૂક ચલાવી હતી. તીર્થરામની આટલી વયમાં માનસિક ધૈર્ય અને જ્ઞાન-લાસસા, એ બે મહાન્ સદ્ગુણ, તેમનામાં સાધારણ રૂપેજ જણાતા હતા. તેથી આ સમયે પત્નીને ત્યાં આવેલાં જોઇ તેમનું મન જરાએ કચવાયું નહિ, પણ દેવીનું આગમન તેમણે ધૈર્યપૂર્વક સહન કર્યું. તેથી તેમના પિતાની યુક્તિ નિષ્ફળ ગઈ ! તીર્થરામજ કંટાળ્યા નથી, અને અભ્યાસ ગ્રેમપૂર્વક ચાલુ રાખ્યો છે એ જોઈ આસરે એક વર્ષ પછી હીરાનંદ, પોતાની પુત્રવધુને પોતાને ઘેર પાછી તેડી લાવ્યા !

આ સમયે તીર્થરામજને જે શિષ્યવૃત્તિ પ્રથમ પ્રાપ્ત થતી તેમાંથી ધરતું ભાડું, પુસ્તકોનો ખર્ચ, શી અને ધર સંસારનો ખર્ચ થતો. એ સર્વ ખર્ચ તેઓ કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી લેતા તે હકીગત પ્રસંશા કરવા યોગ્ય હોવાથી અને આ સમયની તીર્થરામજની રહેણી કરણી ઉપરથી આધુનિક વિદ્યાર્થી વર્ગને ધણો બોધ લેવા જેવું હોવાથી તેનો અત્રે ટુંકમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે.

“એક મહિનામાં અભ્યાસ થઈ શકે એટલાં પુસ્તકો ખરીદ કરવામાંજ ‘રામ’ ને મળતી શિષ્યવૃત્તિનો મ્હોટો ભાગ ખર્ચાઈ જતો. એમ હોવાથી તેમની પાસે જે કાંઈ રકમ સિલિક રહેતી તે એટલી બધી થોડી હતી કે તેમાંથી માત્ર દરરોજ ૯ પાઇ ખર્ચ કરી તેમને તે મહિના પસાર કરવો પડતો ! “એક સમયે તો એથી પણ વધારે કઠણ પ્રસંગ આવ્યો હતો. “રામ”ને માલ ધીરનાર દુકાનદારે તેમની પાસે પૈસા માગ્યા તેથી તેમણે એક દિવસ તેને પૈસા આપી દીધા. આ સમયે ધણુજ થોડા પૈસા સિલિકમાં રહેલા

હોવાથી “રાત્રે” દરરોજ એક વખત જમવાનું રાખ્યું હતું ! કેટલીક વખત તો દીવામાં બાળવાનું દિવલ લાવવામાં પૈસાનો ઉપયોગ કરતા, અને તે દિવસે તેઓ ઉપવાસ કરતા ! અહા ! આ કેટલું દૈન્ય ! કેવો ત્રાસ અને કેવું દુઃખ ? વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં આવું કંગાલપણ અને દુઃખ સહન કરવું અને શાંત ચિત્તે વિદ્યાભ્યાસ કરવો એ બનતે કેમ બને ! પરંતુ એવી વિકટ સ્થિતિ સુદમાં “રાત્રે” પસાર કરી છે અને બાવી વિદ્યાર્થીઓને શિખામણ આપી છે કે : ગમે તેવા સંકટમાં પણ વિદ્યાભ્યાસ કરી શકાય છે ! એવી સ્થિતિમાં “રાત્રે”ને ઘણું દુઃખ થતું, પરંતુ તુરંતજ તે એવો વિચાર કરતા કે : ‘રસ્તામાં બીજા ભાંગનાર બીજારીઓ આવાજ દુઃખમાં પોતાનું ગુજરાન ચલાવી દિવસો નિર્ગમન કરે છે તો પછી હું માફ ગુજરાન ચલાવું એમાં આશ્ચર્ય શું ? ઇશ્વર મહારી પરીક્ષા લે છે. મહારે તેની પરીક્ષામાંથી પાર ઉતરવું જ છે ! ગમે તેમ થાય તો પણ પાછું પગલું ભરવું નથી. એજ મહારો દ્રઢ સંકલ્પ છે.’ અહા ! કેવો દૃઢ સંકલ્પ ? કેવી આશ્ચર્યકારક સહન શક્તિ અને પ્રત્યેક સ્થિતિમાં સંતોષ માનવાની કેવી પ્રશંસાપાત્ર સુક્તિ !

“રાત્રે”ના પોષાક.

ઉપર દર્શાવેલી પરિસ્થિતિમાં રાત્રેનો પહેરવેશ કેવો હોવો જોઈએ તેની કલ્પના વાંચકથી થઈ શકે એમ છે. “રાત્રે”ની આ સમયની રહેણી કરણી ઉપરથી વિદ્યાર્થીઓ ઉપરાંત અનેક મનુષ્યોને અનેક પ્રકારનો બોધ મળે એમ છે એ પૂર્વેજ કહેવામાં આવ્યું છે. તેમના શરીર માટે એક ખમીસ, બે સુરવાલ, એક હલકો ગામડી ફેંટો, અને પગમાં ગામડી જોડા બસ. આટલાંજ તેમનાં વસ્ત્રો ! એનું મૂલ્ય સાંભળી તમે આશ્ચર્ય પામશો ! એ સર્વ પોષાકનું મૂલ્ય બાગ્યેજ ત્રણેક રૂપિયા હશે. તેઓ બી. એ. ના વર્ગમાં હતા તે સમયે તેમના પગમાં ગામડી જોડા રહેતા, પરંતુ “રાત્રે” ન્યારે જલ્દી કે મહાવિદ્યાલય (University)ના સભાગૃહમાં છુટતોજ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે કેવી રીતે વાપરવાં તેની ફિકરમાં તેઓ પડી ગયા. એક સમયે તો વર્ષાદમાં તેમનો એક જોડો તણાઈ ગયો તેથી બીજે દીવસે મહાવિદ્યાલયમાં જતી વખતે એક સ્ત્રીનો જોડો એક પગમાં પહેરી ચાલ્યા ગયા ! આ સમયે તેમને સ્ત્રીના જોડાનો ખ્યાલ પણ ન આવ્યો ! એ પ્રમાણે કેટલાક દિવસ ચાલ્યા પછી સવાનખ આના ખર્ચ કરી એક નવીન જોડો વેચાતો લીધો ! અર્થાત્ “રાત્રે”ની સાદાઈએ હદ કરી હતી ! આજકાલના કૌલેજીયન વિદ્યાર્થીઓને ફેસનેબલ બહુમૂલ્ય વસ્ત્રો જોઈએ છીએ ! ત્યારે અમને વિચારન શાય છે. તેમાં પણ કેટલાક ગરીબ માલ્યાપનાં છોકરાં સુદમાં ફેસનની ફિસિઆરીમાં ફસાઈ પડેલા હોવાથી વિવિધ પ્રકારના પોષાક માટેન માતાપિતાને બારે

દેવામાં દયાની દે છે ! એવા વિદ્યાર્થીઓને “રામ”ના પોષાક શિખામણુ આપે છે કે: સાદાઇ અને નિરાભિમાનપણુ એજ વિદ્યાભ્યાસમાં મદદ કરી શકે છે.

રામનું સ્વરૂપ.

આર્યવંશને શોભે એવો તેમનો સુંદર ચહેરો, તેમના કાળા ભ્રમર જેવાં નેત્રો, ધનુષ્યાકાર ભ્રમરો, વિશાલ બાલ પ્રદેશ, તેમના નાજુક અને પાતળા એક, ન્હાની સરખી દાઢી, અને કુલીન યુવતીને શોભે એવું સાલસપણું ધારણુ કરનાર ગૌર વર્ણના “રામ” નાં દર્શન કરતાંજ તેમના અંતઃકરણમાં સમાયલો ગૂઢ પ્રેમ, અનુપમ બુદ્ધિસામર્થ્ય, નિશ્ચલ મનોધૈર્ય, ઉચ્ચ આકાંક્ષા અને ઉદાર હેતુ સ્પષ્ટ જણાઈ આવતાં.

“રામ”નું વર્તન.

“રામ” હમેશાં આનંદી જણાતા, અર્થાત્ તેઓ હમેશાં આનંદમ જ રહેતા. અંગ્રેજોમાં Cheerful face આનંદી* “ચહેરો” એ એક શુભ લક્ષણુ ગણાય છે. “રામ”નો ચહેરો હમેશાં આનંદી રહેતો. તેમના સ્વભાવમાં દૈવી પવિત્રતા અને મનની સરલતા, એ બન્ને અસાધારણુ સદ્ગુણો હતા. પોતાની અતૂટ જ્ઞાન-લાલસા સમાવવા માટે તેઓ શીત, ઉષ્ણ અથવા ક્ષુધા, તૃષ્ણાની તેઓ બિલકુલ પરવાહ કરતા નહોતા. ઉદરપોષણુ એ કાંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો ખરો હેતુ નથી પરંતુ જ્ઞાનને માટેજ જ્ઞાન સંપાદન કરવું એ શિક્ષણુનો હેતુ હોવાથી તેમનો નિત્યનો અભ્યાસ એ ખરેખર હવન-કુંડની એક પવિત્ર આહુતિજ હતી. એટલી બધી ગંભીરતાથી, શાંતિથી, અને જગૃતિથી તેઓ જ્ઞાનાર્જન કરતા કે: જેથી પોતાના ભાવી કાર્યનું અને ઉદ્દિષ્ટ ધ્યેયનું તેમને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હતું એમ જણાય છે. ધીમેથી પરંતુ સંપૂર્ણ ખાત્રીથી તેઓ પ્રત્યેક કાર્ય કરતા. તેઓ આવી સ્થિતિમાં અશ્રુપૂર્ણ નેત્રથી, એક સાચા શિષ્યને શોભે એવી નમ્રતાથી, જરાપણુ આગસ કર્યા વગરજ આપણુ દૈવી શિષ્ય તીર્થરામજી દર્શનશ્રવ્ય પૂર્વક, ખંત પૂર્વક, ચિવટાઈથી, રાત દિવસ, અવિશ્રાંત મહેનત કરીને જ્ઞાનમંદિરમાં સરસ્વતી દેવીની ઉપાસના કરતા હતા.

આવી સ્થિતિમાં “રામ”ના બી. એ. નો અભ્યાસ શરૂ થયો. “રામ”ના સહાધ્યાયી મિત્રો તેમને “ગોસ્વામી તીર્થરામ” કહી આદર-

* હમેશાં આનંદી રહેવું એ એક દિવ્ય ચિહ્ન છે. ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવ કહેતા કે: Be Cheerful and You are God’ “આનંદમાં રહેવાથી મનુષ્ય ઈશ્વર સમાન થઈ રહે છે. કારણ કે: ઇશ્વર એટલે સત્-ચિત્-આનંદ છે.

પૂર્વક ખોલાવતા. આ સમયે “રામ” ને સંસ્કૃત ભાષાનો વિશેષ પરિચય ન હતો, પરંતુ ફારસી ભાષામાં તો તેઓ પ્રવીણ હતા. બ્રાહ્મણ કુળમાં ઉત્પન્ન થઈને, અને તેમાં પણ વળી ગોસ્વામી તુલસીદાસના પવિત્ર કુળમાં જન્મ ધારણ કરીને ગીર્વાણ ભાષાને બદલે ફારસી ભાષાના પૂર્ણ ભક્ત બનેલા “રામ” ને તેમના એક સહાધ્યાયી મિત્રે એ સંબંધી મહેલું માર્યું હતું. તે ઉપરથી ફારસી ભાષાનો વર્ગ છોડી દઈ સંસ્કૃત ભાષાના વર્ગમાં દાખલ થવાનો “રામ” નિશ્ચય કર્યો હતો. એમ થવાથી તેમના મૌલવી શિક્ષકને ધણું ખેડું લાગ્યું. હજી સુધી સંસ્કૃતનો બિહુલ પરિચય નહિ હોવાથી તે વર્ગના બીજા વિદ્યાર્થીઓની સાથે તેઓ શિક્ષણમાં ટકી શકશે નહિ. એ કારણ બતાવી સંસ્કૃત ભાષાના અધ્યાપક પંડિતજીએ તેમને તે વર્ગમાં લેવાની ના પાડી, પરંતુ એ વિદ્યાર્થી પણ નેપોલિયનના જેટલું ધૈર્ય ધારણ કરનાર અને ખંત રાખનાર “રામ” નિર્વિધિ પસાર થયા. તેઓ સંસ્કૃત વર્ગમાં પ્રવેશ કરી શક્યા.

તે સમયે પરીક્ષાનાં પુસ્તકોમાં “રઘુવંશ” નામક એક પુસ્તક મંજુર થયું હતું. તેનો કેટલોક વિભાગ અભ્યાસ કરી, અને તે સાધારણ રીતે સમજી શકાય એવી તૈયારી કરી તીર્થરામ પંડિતજી સમક્ષ હાજર થયા, અને તેમને પોતાના અભ્યાસ દર્શાવી આપ્યો. એ જોઈ પંડિતજી આશ્ચર્ય ચકિત થઈ બોલ્યા કે: “ બીજા વિદ્યાર્થીઓને જે વિષયનો અભ્યાસ કરતાં કેટલાક મહિના લાગ્યા છે તેજ વિષય તું આટલા થોડા સમયમાં, વ્યાકરણ આવડતું નથી છતાં તૈયાર કરી લાવ્યો એ જોઈ ત્હારી સર્વોત્તમ સ્મરણ શક્તિની અને વિદ્વત્તાની મને સંપૂર્ણ ખાત્રી થઈ છે, તેથી ત્હારા એ સદ્ગુણની હું હમણાં જ પ્રિન્સિપાલ સાહેબ સમક્ષ પ્રશંસા કરીશ અને મ્હારી જીલ હું કબુલ કરીશ, તેમજ તને સંસ્કૃત વર્ગમાં દાખલ કરીશ.” આ પ્રમાણે તીર્થરામજી સંસ્કૃત વર્ગમાં પ્રવેશ કરવા પામ્યા અને તેઓ સુંદર રીતે અભ્યાસ કરવા લાગ્યા.

મહત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે દીર્ઘ પ્રયત્ન, અવિશ્રાંત પરિશ્રમ અને વિલક્ષણ ખંત એ સર્વ ગુણની મનુષ્યને આવશ્યકતા છે, પરંતુ એ ગુણ સાથે પોતાના ઉદ્દિષ્ટ કાર્યની પૂર્ણ માહિતીરૂપી જોડ ન હોય તો તે ગુણ નિષ્ફળ જાય છે. “રામ”ના ચરિત્ર પ્રત્યે નિહાળતાં જણાય છે કે: તે એકજ ગુણ માત્ર “રામ”માં નહોતો પણ તેની જોડેના ઉપરોક્ત ગુણ પણ વિદ્યમાન હતા. એ તેમના એક બે પત્રો ઉપરથી જણાઈ આવે છે. રજના દિવસોમાં તીર્થરામજીને ઘેર ખોલાવવા પત્ર લખેલો પરંતુ તેમ નહિ કરતાં તેમણે નીચે પ્રમાણે પત્રનો ઉત્તર લખ્યો હતો:—

“દીર્ઘ પ્રયત્ન સિવાય કોઈ પણ મનુષ્ય મહાન જ્ઞાની થઈ શકતો નથી. તેની વિદ્વતાનું કારણ અભ્યાસ એજ છે. તેના પ્રયત્ન જો કે આપણા જોવામાં આવતો નથી તો પણ કહી શકાશે કે:—તે શુદ્ધપણે પ્રયત્ન કરતોજ હશે. પુષ્કળ વિદ્યાર્થીઓ ઘેર જઈને પણ પોતાનો અભ્યાસ સારી પેઠે કરી આવતા હશે એ સત્ય પરંતુ તેનું કારણ કંઈક જુદું જ છે. એક તો એ કે: તેઓ જ્યાં અભ્યાસ કરતા હશે ત્યાં તેમને વિધ્નકર્તા થઈ પડે એવું કાંઈપણ નહિં હોય, અથવા તેઓ અવિવાહિત હશે અથવા તેમની ઇચ્છાશક્તિ ઇન્દ્રિયજન્ય વિષયોનો ભોગ ન થઈ પડે એટલી વિકાસ પામેલી હશે, પરંતુ મહાઈ મન તેવી સ્થિતિમાં નથી. તે તદ્દન દુષ્ટ છે, તેથી તેને પ્રયત્ન કરીને પણ બળવાન બનાવવું જોઈએ, અને રજના દિવસમાં જ મ્હારે અતિશય મહેનત કરવી જોઈએ. જેમ કોઈ એક રાજ-પુત્ર, યુદ્ધને પ્રસંગે પોતાનું સર્વ લક્ષ સૈન્ય પ્રત્યેજ રાખે છે તેજ પ્રમાણે મ્હને પણ અભ્યાસ પ્રત્યે પૂર્ણ લક્ષ રાખવાની પરવાનગી આપશો. કૃપા કરીને આ પ્રશ્નો ઉઠાપોહ પુનઃ કરશો નહિ !”

પરિશ્રમ કરવાની કળા “રામ” માં કેવી હતી તેનાં અનેક ઉદાહરણો તેમના પત્રોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ વિસ્તાર-બયને લીધે તે અત્રે પ્રકટ કરવામાં આવતા નથી.

તેમના એવા પરિશ્રમપૂર્વક અભ્યાસ કરવા જેવા સ્વભાવને લીધે અને શુદ્ધિની ચપળતાને લીધે તેમના સહાધ્યાથીઓ અને તેમના અધ્યાપક તેમજ ઈતર સદગૃહસ્થો પણ “રામ” ની ગરિમાઈ લક્ષ્યમાં લઈ પ્રસંગોપાત તેમને સહાયતા કરતા. તેમને અનેક વખત ઓચિંતીજ સહાયતા મળી જતી, તેમ છતાં “રામ” નું મન અને વર્તન બોધ લેવા લાયક હતું. ધનાઞ્ણ ઉપર લખેલા નિચલા પત્ર ઉપરથી એજ કથન સાબિત થાય છે.

“લાહોર. ૧૧ જૂન ૧૮૯૨

પ્રિય ગુરુજી,

આજે મ્હારા પ્રિન્સિપાલ સાહેબને કોઈ એક સદગૃહસ્થે મ્હારે માટે રૂ. ૫૩) આપ્યા હતા, તે તેમણે મ્હને એક બાળુએ બોલાવી આપ્યા. એ રૂ. આપનાર ગૃહસ્થનું નામ પૂછતાંજ તેમણે મ્હને કહેવાની ના પાડી. એ ઉપરથી હું સમજ્યો કે: તે રૂ. તેમણે પોતેજ મ્હને આપ્યા હશે, તેથીજ થોડાક રૂ. મ્હને આપી બાકીના મહાવિદ્યાલયના કોઈપણ કાર્યમાં ખર્ચ કરવાની મ્હેં વિનંતિ કરી, તે પણ તેમણે સ્વીકાર્યું નહિ ત્યારે મ્હેં પુનઃ કહ્યું કે: મ્હારી શી ગણિત-શિક્ષક મહાશય “ગિલ્પર્ટસન” આપે છે તેથી તેમને વિશેષ ત્રાસ આપવા મ્હને ઇચ્છા થતી નથી, માટે આપ

આ દ્રવ્યમાંથી તેટલી શી કાઢી લેશો. મ્હારી એ પ્રાર્થનાનો કિતર તેમણે એ દીધો “કે:-આ બાબતોનો નિકાલ કરવાનું હું ગિલ્બર્ટસન સાહેબને જ સોંપું છું.” એ ઉપરથી મેં જાણી રહ્યા છીએ અને અપોધ્યાપ્રસાદને આપી દીધા.

આપનો સેવક

“તીર્થરામ.”

ઉપર આલેખેલા પત્રો ઉપરથી તીર્થરામની વિદ્યાર્થી-દશાની એક બાબત જાણી આવી. હવે તેમના મનોવિકાસમાંથી ગુરુ-ભક્તિનું ઉદાહરણ દર્શાવી મૂખ્ય-ચરિત્ર-વિભાગ આગળ ચલાવીશું. તીર્થરામજી ઉપર પત્ર લખતા તેમના ગુરુ ધનાજીને વિશ્વંય થતો અથવા તેઓ ભૂલી જતા તો તેઓ તેમને લખતા કે:-

“આપ પોતે જાતે અત્રે પધારતા નથી અથવા પત્ર પણ લખતા નથી, તો પછી મહેને મ્હારો અપરાધ શી રીતે જાણાય ? વળી હમણાં આપનો મ્હારા પ્રત્યેનો પ્રેમ શા માટે શિથિલ થયો છે તેનું કારણ સમજાવતું નથી. પરમેશ્વરના ગુણોદ્દિષ્ટિમાં, દયા અને શાંતિ એ બે મૂખ્ય રત્નો છે. એ બંને ગુણની પ્રતિભૂતિરૂપ મનનું એજ સાચો સદ્ગુણ છે.

આપ મ્હારા દોષ દર્શાવી આપશો તો હું આપનો આભારી થઈશ. કારણ કે દૈવી જ્ઞાન-ચક્ષુદ્વારા આપ મ્હારા સ્વભાવમાં રહેલા દોષ જાણે છે, તેથીજ કદાચ આપ મ્હારા સંબંધી આટલા બધા મૂક બંધ્યા હશે ! આપની આજ્ઞાનુસાર હું વર્તતો નથી એવો આરોપ લોકો મ્હારા ઉપર કરતા હશે, પરંતુ હું તો આપની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કદી પણ કરતો નથી, એવું આપ એકજ વખત માત્ર કબૂલ કરો તો પછી હું લોકોની પરવા કરીશ નહિ. મ્હારી એટલીજ વિનંતિ છે કે:-

જો હમ મૂલે વચન ઉચારે,

ક્ષમા કરો અપરાધ હમારે.

વાંચક બંધુ ! આ પત્ર ઉપરથી તીર્થરામજી જેવા બી. એ. ક્લાસના વિદ્યાર્થીની કેવી નિઃસીમ ગુરુભક્તિ છે તે જાણીશ આવે છે ! એ ગુરુભક્તિને પ્રતાપેજ “સમ્રે” ધનાજીને સાક્ષાત્ દૃષ્ટિર માની તેમની સ્તુતિ કરી તેમની કૃપા બિક્ષા માંગી છે. ગુરુ સ્તુતિમાં તીર્થરામજી કહે છે કે:-

(राम-उद्धार)

रफीकोंमें^१ गर^२ है मुरब्बत^३ तो तुझसे^४ ।
 अजीजोंमें^५ गर है मुहब्बत^६ तो तुझसे ॥ १ ॥
 कजानों^७ में जो कुछ है दौलत तो तुझसे ।
 अमीरों में है जाह-ओ-सौलत^८ तो तुझसे ॥ २ ॥
 हकीमों^९ में है इल्मो^{१०} हिकमत^{११} तो तुझसे ।
 या रीनके-जहां^{१२} या है बर्कत^{१३} तो तुझसे ॥ ३ ॥
 है रौकर यह तकरारे-उल्फत^{१४} तो तुझसे ।
 की इतनी^{१५} बह हो मेरी किस्मत तो तुझसे ॥ ४ ॥
 मेरे मिस्मो-जामें^{१६} हो हर्कत तो तुझसे ।
 उठे मा-ओ-मनोकी^{१७} बह शिकत^{१८} तो तुझसे ॥ ५ ॥
 मिले सद्का^{१९} होनेकी इज्जत^{२०} तो तुझसे ।
 सदा एक होनेकी लज्जत तो तुझसे ॥ ६ ॥
 उठे टेही^{२१} बांकी यह बालाकिर्वा^{२२} सब ।
 लिपर^{२३} कैकू हूँ सलामत^{२४} तो तुझसे ॥ ७ ॥

आपसिना अभिमां.

“ राम ” श्री. जे. ना कलासभां विद्याभ्यास करता होता ते समय
 केवले कडीयु होता ते आपणु पाठ्यां प्रकरणुभां जेष्ठ गया छीजे. सुव-
 षुनी शुद्धि तेने अभिमां तपाव्या सिवाय थती नथी. रामना आयुष्यने
 प्रथम कटाकटने प्रसंग तो तेजो प्रावेशिक-परीक्षाभां पसार थया तेज
 होता, परंतु हवे तो तेथी पणु विशेष कडीन प्रसंगमांथी रामने पसार
 थवानुं हतुं. रावणुने वध कर्था पछी सीताजने रामयंद्रज समक्ष लाव-

१. मित्रोभां. २. अथवा, अन्य. ३. कृपा. ४. ल्हारे लीपे, ल्हाराथी.
 ५. स्नेहीयोभां. ६. स्नेहाणपञ्च, स्नेह. ७. भजनाभां. ८. जैरव, यश. ९. वैद्योभां.
 १०. विद्या, चिकित्सा. ११. कृपाय-छेदान. १२. संसारनी-सुंदरता. १३. प्राप्ति,
 शक्ति. १४. प्रेमने अगडो-विवाद. १५. अटल. १६. नरीज. १७. शरीरभां,
 प्राणुभां-ज्वरभां. १८. अहंकारनी. १९. विद्वत्पणु-लुटाई. २०. अपरिच्य करवान्नी.
 २१. आणत. २२. बांजी. २३. आबाजी, दुस्तीआरी. २४. तेना कपल. २५. भयाव,
 कथायु, आरोध.

વામાં આવ્યાં તે સમયે જ સીતાજીની શુદ્ધિ કરી તેમને દિવ્ય-સિદ્ધ-બનાવવાની રામચંદ્રજીની ઇચ્છા હતી, તે પ્રમાણે તેમણે સીતાજીની શુદ્ધિ કરાવી હતી. અર્થાત્ તેમને અગ્નિમાં પ્રવેશ કરવો પડ્યો હતો અને અગ્નિનારાયણે પ્રકટ થઇ સીતાજી શુદ્ધ હોવાની સાક્ષી પૂરી તેમને રામચંદ્રજીને સેંધ્યાં હતાં. તેજ પ્રમાણે પરમેશ્વરના મનમાં પણ તીર્થરામજીને દિવ્ય બનાવવાની ઇચ્છા હોવાથી જ જગત્ ચાલક પ્રભુએ તેમને માટે અતિ કડીન પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરેલી હોવી જોઇએ એમ જણાય છે.

તે વર્ષે તીર્થરામે ધણી મહેનત કરીને અભ્યાસ કર્યો હતો, તેથી પરિક્ષામાં પહેલે નંબરે આવવાની તેમને ધણીજ ઉમેદ હતી. અને તેમના સહાધ્યાથી મિત્રો તથા તેમના અધ્યાપકને પણ તેવીજ ઉમેદ હતી, પરંતુ પરમેશ્વરની ઇચ્છા-લીલા કાણુ જાણી શકે છે? મનુષ્ય એક ધારે છે ત્યારે દેવ કાંઇ બીજું જ કરે છે. તે વર્ષે પરિક્ષામાં કાણુ જાણે શુંયે થઇ ગયું હતું કે ઓછો અભ્યાસ કરનારાઓ પાસે થઇ ગયા હતા એમ કહેવાય છે! પરિક્ષાઓમાં ધણી વખત એવું જ ચમત્કારિક પરિણામ જોવામાં આવે છે કે જેથી આશ્ચર્ય થયા વિના રહેવાય નહિ! જે પરિક્ષા ઉપર વિદ્યાર્થીનું ભવિષ્ય અવલંબી રહ્યું હોય, જે પરિક્ષા ઉપર વિદ્યાર્થીના માતા-પિતા અને પાલકવર્ગની આકાંક્ષા લટકી રહી હોય, જે પરિક્ષા ઉપર વિદ્યાભ્યાસ પાછળ ખર્ચાયેલા પૈસાનું સાર્થક થવું અથવા ન થવું અવલંબન કરી રહ્યું હોય અને જે પરિક્ષા ઉપર બિયારા વિદ્યાર્થીના આખા વર્ષની સઘળી મહેનતનો આધાર હોય, તેજ પરિક્ષામાં થોડા માર્ક માટે બિયારો વિદ્યાર્થી ઉડી જાય તેની સાથેજ વિદ્યાર્થીના જીવ પણ અદ્ધર થઇ જાય! કેટલીક વખત નાપાસ થનારા બિયારા વિદ્યાર્થીઓ એટલા બધા નિરાશ થઇ જાય છે કે: જેથી તેમને અસહ્ય વ્યાધિઓ થઇ જાય છે અને તેમની જીંદગી રદ થઇ જાય છે! કેટલીક વખત મરી જાય વિદ્યાર્થીઓ એવું ધારતા હોય છે કે આ વર્ષે પાસ થઇ ધરનાં પાંચ માથુસનું પોપણુ થાય એવી કોઇ નોકરીએ વળગી પડીશું! મહા મહેનતે માતા પિતાએ દેવું કરીને પણ પુત્રને વિદ્યાભ્યાસ કરાવ્યો હોય છે ત્યારે પુત્ર નાપાસ! ભવિષ્યમાં વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા પૈસા ન હોય કિંવા કોઇ તેમને ધીરતું ન હોય તો તેમની કેવી દુ:ખદ સ્થિતિ? કેટલીક વખત નાપાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ આત્મધાત કરતા પણ જથ્થાયા છે! પરિક્ષામાં બેઠક સંપ્તાઇનું પરિણામ ક્લેશકારક આવે છે! વિદ્યાર્થીનાં માતા પિતાની ઇચ્છા ઉપર પાણી ફરી વળે છે અને તેમના ખર્ચેલા પૈસા ધૂળમાં મળી જાય છે! દયાળુ વિદ્યાધિકારીઓ અને કેળવણી ખાતાના અધિકારીઓએ આ વિષયપર લક્ષ્ય દોડાવી

પરીક્ષાનાં કડક પરિણામ પ્રત્યે દયા દષ્ટિ દર્શાવતી જોઈએ. તેમ નહિ થાય ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓનાં અંતઃકરણ પર તેનું પરિણામ રહેવાનું ! તીર્થ-રામજીના દુર્ભાગે કહો કે સદ્ભાગે આજે એવોજ એક વિષ્ટ પ્રસંગ આવી ઉપસ્થિત થયો હતો. તેઓ ઉમંગભેર પરીક્ષામાં બેઠા. પ્રશ્નના કિતરો લખ્યા, પરંતુ પરિણામ જણાવું તેમાં તેમનું નામ ક્યાંથી હોય ? અંગ્રેજીમાં તેમને ત્રણ માર્ક્સ એટલા મળેલા હોવાથી તેઓને નાપાસ કરવામાં આવ્યા હતા ! અહા ! જે મનુષ્યે આખું વર્ષ સખ્ત મહેનત કરી ઉમંગમાં ને ઉમંગમાં પરીક્ષા આપી તેનું આજે આ પરિણામ ! ગિયારા રામ ઉપર આજે વજ્રથી અધિક કઠીન આઘાત થયો ! આજે રામની કેવી સ્થિતિ હશે તે તો જે મનુષ્ય તેના હૃદયમાં ઉતરી ડુબડી મારે તેનેજ ખબર પડે ! આપણે માત્ર બહાર ઉમેલાં મનુષ્ય શું સમજીએ ? રામની સ્થિતિ તેમની સાથે વિદ્યાભ્યાસ કરનાર મિત્રોજ માત્ર જાણી શક્યા હતા ! તીર્થરામજીને નાપાસ થયેલા જાણી તેમના પ્રેક્ષકોના મન બહુ દિલગીર થયાં. તેમણે પણ કંઈક મહેનત કરી જોઈ પણ તે વ્યર્થ ! પંજાબ વિદ્યાલયના કેટલાક સભાસદોએ પણ ગુસ્સાંજળના પ્રત્યેક વિષયના માર્ક્સ મેળવી જોયા, પ્રશ્નોત્તર પત્રો પણ તપાસ્યાં. તેઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ બોલ્યા કે : “આ વિદ્યાર્થીને જે ચાર માર્ક્સ મળ્યા હોત તો સમસ્ત પંજાબમાં તે પહેલે નંબરે પાસ થયો હોત !” આ ઉદ્ગાર નાપાસ થયેલા રામને થયેલા હૃદય-દુઃખ ઉપર ડામ જેવા લાગ્યા ! ગમે તેમ પણ “રામ” ની એ પરિસ્થિતિનું પરિણામ, ત્યાંના વિશ્વવિદ્યાલયના કાર્યાલય ઉપર સાંઝે જોવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાલયના કેટલાક સભાસદોએ પુષ્કળ ખટપટ કરી, તપાસ કરી, પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો અને રામને ચાર માર્ક્સ એટલા આપનાર પરિક્ષકોને ખૂબ પ્રશ્નોત્તર પૂછ્યા ત્યાર પછી વિદ્યાલય તરફથી એક ઠરાવ પાસ થયો કે : “છતર વિષયોમાં સારા માર્ક્સ મેળવેલા હોય પણ એકાદ વિષયમાં ચાર પાંચ માર્ક્સ એટલા મળ્યા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને એકદમ નાપાસ નહિ કરતાં તેના સંબંધી પુનઃ વિચાર કરવો.” આવો ઠરાવ પાસ તો થયો પરંતુ તેના લાભ તીર્થરામજીને મિલકુલ મળ્યો નહિ ! તેમને તો વિપત્તિરૂપી તલવારની તીક્ષ્ણ ધાર ઉપર જ રહેવાની ફરજ પડી !

૧ “રામ” જેવા ગરીબ, આપદગ્રસ્ત પણ ઉત્તમ વિદ્યાર્થીના મન ઉપર સખ આઘાત થયો. “રામ” સિવાય બીજા વિદ્યાર્થી તો તદ્દન નાઉમેદ થઈ ગયો હોત !

૨ તેજ વર્ષથી ઇંગ્લાંડમાં ગણિતના અભ્યાસ માટે એક શિષ્યવૃત્તિ (Scholarship) સ્થાપવામાં આવી હતી, પરંતુ નાપાસ થવાથી રામને તે પ્રાપ્ત થઈ નહિ.

૩ પિતા પાસેથી રામને એક પૈની પણ આશા ન હતી.

૪ નાપાસ થવાથી રામને મળતી રૂ. ૬૦) ની શિષ્યવૃત્તિ બંધ થઈ !

એક ઉત્તમ વિદ્યાર્થીનાર માર્ક ઓછા મળતાં તેની કેવી કફેડી સ્થિતિ થઈ તે વાંચકો જ જોઈ શકશે. આવી સ્થિતિમાં રામના મનમાં જેવું તોફાન ઉઠ્યું હશે અને તે કેવા નિરાશ થયા હશે તે પણ વાંચકો સમજી શકશે. આ પ્રસંગ “રામ” ઉપર ખરેખરો કટોકટીનો હતો, છતાં તેમનો પરમેશ્વર ઉપરનો અચલ વિશ્વાસ અને અસાધારણ મનોધૈર્ય કાયમ હતું. એ બંનેમાં જ તેમનું પુરુષત્વ ગુંથાઈ રહ્યું હતું એમ કહેવું પડે છે.

માનસિક સ્થિતિ-પૂર્ણ અનન્યત્વ.

સન્યસ્ત બ્રહ્મણ કયાં પછી ઉપરોક્ત પ્રસંગ સંબંધી સ્વામિજીએ જ પોતાના પદ્મશિષ્ય નારાયણ સ્વામીને કહ્યું હતું કે: “નાપાસ થયાની ખબર સાંભળતાંજ રામના મન ઉપર વજ્રપ્રહાર થયો. તેનું મન ફટક્યું. અશ્રુધારાઓ જોસબંધ વહેવા લાગી. જાણે શોકનો પર્વતજ ધસી ન પડ્યો હોય ! પિતાની સહાયતા તો હતીજ નહિ. ઉલટું ગૃહસ્થાશ્રમનો ભાર રામ ઉપર આવી પડ્યો હતો. બહારની સહાયતાની આશા પણ ન હતી, તેથી રામનું ધૈર્ય ખુટવા લાગ્યું. આવો બ્યાકુળ અવસ્થામાં ‘પણ સ્વસ્વરૂપનું’ ધ્યાન અને શ્રી કૃષ્ણનું પ્રેમપૂર્વક નામ સ્મરણ, એજ શાંતિદાયક વિષય હતો. નેત્રમાંથી અશ્રુધારાઓ વહન થતી હતી છતાં તેમના અંતઃકરણમાંથી બોલાતું હતું કે:

ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ
ત્વમેવ ધંધુઃ સત્તા ત્વમેવ
ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણં ત્વમેવ
ત્વમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ. ॥૧॥

આટલા બધા દુઃખમાં તે દુઃખનું સ્મરણ થવા સાથેજ ઉપલા શ્લોકનું પણ સ્મરણજ થતું. “રામ” કહેતો કે: અબ રામ તુફારા ઐર તુમ રામ કે હિ વિયે ! રામકા કામ તો નિત્ય આપકા સ્મરણ ઐર આપકી મર્જી પર રાજી રહના હોગા ! આપકા કામ અબ રામકી સર્વ પ્રકાર કી સહાયતા કરના હોગા ! રામકા શરીર ઉનકા અપના અબ નહિ રહા. બદકે સારાકા સારા આપકા હો ગયા. હો ગયા ! હો ગયા ! ! અબ આહે રખો ઐર આહે મારો ! ”

સકામ ભક્તિમાંથી નિષ્કામ ભક્તિમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરવો એ ઉપરોક્ત ઉદ્ગારો ઉપરથી અને તીર્થરામની મનઃસ્થિતિ ઉપરથી સહેજે

સમજી શકાય એમ છે. આ પ્રસંગે નીચે લખેલા ઉદ્દગાર વાંચ્યા પછી ક્યો સહૃદય વાંચક અશ્રુ સાર્યા વિના રહી શકશે !

(રાજા-ગારા તાલ ધ્રુમલી.)

કુંવન^૧ કે હમ^૨ હલે^૩ હૈં^૪ જબ ચાહે તું ગલા^૫ લે,
 બાવર^૬ ન હો તો હમકો લે^૭ આજ આજમા^૮ લે,
 એસી તેરી સુચી હો, સબ નાચ તું નવા^૯ લે,
 સબ છાન-બાન કર લે, હર^{૧૦} તોર^{૧૦} દિલ^{૧૧} જમા લે^{૧૨}
 રાજી હૈ હમ उसीमें^{૧૩} जिसमें^{૧૪} तेरी रजा^{૧૫} है ॥ टेका ॥
 यहां यु^{૧૬} भी बहवा है, और वूभी^{૧૭} बाहवा है ॥ ૧ ॥
 बा^{૧૮} दिलसे^{૧૮} अब सुब होकर कर हमको प्यारे प्यारे !
 या तेग^{૨૦} खैब^{૨૧} जालिम^{૨૨} दुकड़े उड़ा हमारे
 जीता* रक्खे तूं हमको या तनसे^{૨૩} सिर^{૨૪} उतारे^{૨૫} ।
 अबतो फकीर आशीक^{૨૬} कहते है यु पुकारे ॥ राजी है ॥ ૨ ॥
 अब दरपे^{૨૭} अपने हमको रहने^{૨૮} दे या उठादे ।
 हम इस तरह^{૨૯} भी खुश है, रख या हवा^{૩૦} बनादे ॥
 आशिक हैं पर^{૩૧} कलंदर चाहे जहां बिठा दे ।
 या अर्ध^{૩૨} पर चढादे, या आकमें रुलादे ॥ राजी है हम ॥

x

x

x

x

અહા ! આ કેવો દૃઢ નિશ્ચય ! ભક્તિની પરિસ્થિતિ એથી વિશેષ
 ક્યાં હોય ? દેવતાના ધર ઉપર ભક્તિની એવી ટાંચ લાઈ ગયા પછી તે
 ધરનો માલિક-પરમેશ્વર સ્વસ્થ શી રીતે બેસી રહે વાઈ ?

જે ભક્તની ભક્તિ ઉપરોક્ત પ્રમાણે, તન, મન અને સર્વસ્વ અર્પણ
 પૂર્વક થતી હોય, તેનું યોગ્યેષ્ઠ વહન ક્યાં સિવાય પરમેશ્વરનો છુટકો થાય
 ખરો ? શું તે પરમેશ્વર, એવા ભક્તના સપાટામાંથી યુક્ત થઈ શકે ખરો ?
 તત્ત્વજ્ઞાનિઓ મહાપરાધિકની શુષ્ક બઠબઠાટ કરવાથી જે કાંઈ
 પ્રાપ્તિ થાય તેના કરતાં અંતઃકરણમાંથી કશ્ચાપૂર્ણ પ્રાર્થના થાય

૧ સોનાની. ૨ હું. ૩ ભગડી. ૪ ગળાવી લે. ૫ નિશ્ચય ન થાય તો. ૬ લે.
 ૭ પરીક્ષા કર, અનમાંથી લે. ૮ નચાવી લે. ૯ પ્રત્યેક. ૧૦ પ્રકાર તરફ. ૧૧
 અંતઃકરણ. ૧૨ સંતુક થા. ૧૩ તેમાં. ૧૪ જેમાં. ૧૫ મરજી. ૧૬ એમપણ.
 ૧૭ તે પણ. ૧૮ અથવા. ૧૯ હવે. ૨૦ તરવાર. ૨૧ કાઢી લે. ૨૨ નિર્દય-જુલમથી.
 ૨૩ જે જીવત (જીવતો.) સરીવદ્વારા. ૨૪ સીર. ૨૫ ઉતાર કાઢી લે. ૨૬ પ્રેમી.
 ૨૭ દ્વાર પર. ૨૮ રહેવા દે. ૨૯ એ પ્રમાણે કરવાથી. ૩૦ દૂર દેખી દે. ૩૧ પશંત.
 ૩૨ આકાશમાં.

તે હૃદયમાં અધિક ફળદાયકજ હોય છે એ સત્ય છે. “રામ”ની કશ્ચુજનક સ્થિતિ હતી છતાં તેમણે ઇશ્વરના ધ્યાનમાં રહીને ઇશ્વરની દયાળુતાનો અને તેમણે પ્રાર્થના કરેલી તેનો ઇશ્વર જે ઉત્તર દીધેલો તેની નિચલાં દ્રષ્ટાંતોથી તીર્થરામજીને ખાત્રી થયેલી:—

(૧) મહાવિદ્યાલયના મિહાઈવાળા ઝંડુમલજીએ પણ આગ્રહપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક કશ્ચુપૂર્ણ અંતઃકરણથી તીર્થરામજીને પોતાને ઘેર ભોજન કરવા વિનંતિ કરેલી તે ઉપરાંત એજ ગૃહસ્થે તીર્થરામને કપડાં લતાં અને પુસ્તકો સંબંધી પણ સારી મદદ કરેલી.

(૨) રામ નાપાસ થવાથી પૂર્ણ નિરાશ થયાની હકીકત સાંભળી તેમના માસા શ્રી રઘુનાથમલ, આસિસ્ટન્ટ સર્જન તીર્થરામજીને પત્ર દ્વારા લખેલું કે: “બેટા, તીર્થરામ! ગભરાતો નહિ. ધૈર્ય રાખજે. અધ્યયન છોડીશ નહિ. કોલેજમાં પુનઃ દાખલ થા. ત્હને સહાયતા મારે હું દર મહિને રૂ. ૨૦-૨૫ મોકલતો રહીશ. એક બે ટ્યુશન (ભણાવવાનાં) રાખ. પરંતુ આગળ વિદ્યાભ્યાસ કરવાની હોંશ અને હિંમત છોડીશ નહિ.”

(૩) પાછળ લખ્યા પ્રમાણે તીર્થરામજીના પ્રિન્સીપાલ સાહેબે પણ તેમને સહાયતા આપી હતી.

અદૃષ્ટ સંયોગે આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ હોવાથી તીર્થરામજી પુનઃ કોલેજમાં દાખલ થયા. પોતાના આવા વિકટ અને અમૂલ્ય સમયમાં પણ તેમણે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને મફત વિદ્યાભ્યાસ કરાવવાનું કામ સ્વિકાર્યું હતું. એ વાંચકોએ વિચારવા જેવું છે. એક તરફ પૈસાની ચિંતા, બીજી તરફ મફત વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા જેવી ઉદારવૃત્તિ! પરીક્ષાના દિવસો નજીક આવ્યા અને ફી ભરવાનો સમય થયો. તે સમયે તેમને પુનઃ પૈસાની અડચણ પડી. પરંતુ તેમની ચિંતા પરમેશ્વરનેજ હતી. ખરેખરી અણીને પ્રસંગે તેમના ઉપર પ્રસન્ન થયેલા પ્રોફેસર ગિલ્બર્ટસને તેમને એક બાબુએ બોલાવી કાગળનું એક પડીકું આપ્યું. રાત્રે ઘેર આવ્યા પછી તે પડીકું ઉઘાડી જોયું તો તેમાંથી રૂ. ત્રિશ તેમને મળ્યા. આ પ્રમાણે દ્રવ્યની સહાયતા મળતી જતી. તેમાંથી પરી ભરીને “શ્રમ” પરિક્ષામાં બેઠા. એક તરફ દ્રવ્યનું ઠેકાણું નહિ, ક્યારે મળશે? કાણ આપશે તે નિશ્ચય નહિ. છતાં પરમેશ્વર ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ રાખનાર “રામ” ગમે તેવા અડચણના સમયે, ગમે તેવા સંકટને સમયે, જરા પણ ચિન્તા કરતા નહિ, જરા પણ ગભરાતા નહિ. અડચણ આવતાં લાગલાજ તેઓ પરમેશ્વરનું ધ્યાન ધરવા બેસી જતા. તેઓ તેમને ચરણે મસ્તક ઝૂકી નિમિત્ત થતા. બાહ્ય ચિંતાઓ તે તેને સોંપી દેતા એટલે તેમનાં બાહ્ય કાર્યો તે પ્રભુ-પરમેશ્વર-નેજ કરી લેવાં પડતાં. તેમનાં

અભ્યાસનાં સાધનો પણ તેજ પરમેશ્વર અધ્યાનક મેળવી આપતો. વિશ્વાસ !
દ્રઢ વિશ્વાસ ! એજ મનુષ્યોનાં સર્વ કાર્યો સિદ્ધ કરે છે !

તીર્થરામજી પરીક્ષામાં બેઠા. તેમને દ્રઢ આત્મ વિશ્વાસ હતો કે :
“ આ સમયે હું પાસ થઈશિજ. ” એ દ્રઢ વિશ્વાસનું સુદૃઢ તેમને પ્રાપ્ત પણ
થયું. ગણિતના પ્રિય વિષયમાં તીર્થરામજી એટલાબધા કુશલ હતા કે :
પરીક્ષામાં પૂછાયેલા તેર પ્રશ્નોમાંથી ધણી વિદ્યાર્થીઓએ માત્ર ત્રણ કે ચાર
પ્રશ્નોના ઉત્તર લખ્યા ત્યારે તીર્થરામજીએ પુરેપુરા તેર પ્રશ્નોના ઉત્તર લખ્યા એમ
હોવાથી દોઢસો માર્કમાંથી તેમને એકસો પિસતાલિસ મળ્યા અને એકંદરે
તેઓ પહેલા વર્ગમાં પહેલે નંબરે પાસ થયા. એનું પરીણામ એ આવ્યું કે
તેમને પ્રત્યેક મહીને રૂ. ૬૦ની શિષ્યવૃત્તિ-scholarship-પુનઃ મળવા લાગી
ઉપરાંત સુવર્ણપદક, જમ્મો વગેરે બક્ષીસો પણ પ્રાપ્ત થઈ. પરમેશ્વર ઉપર અચલ
શ્રદ્ધા અને દૃઢ પ્રયત્ન સિવાય એવું ઉત્તમ ફળ શી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

આ સમયે રામનું વય આશરે વિશ વર્ષનું હતું. બી. એ. ની
પરીક્ષામાં પાસ થયા પછી રામે એમ. એ. નો અભ્યાસ કરવા માટે
સરકારી મહાવિદ્યાલયમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું. પ્રથમથીજ તેમને શિક્ષક
બની વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવાની ધણી હોંશ હતી. તેથી પોતાના
હાથમાંનું ધણું ઉપયોગી કાર્ય પડતું મૂકીને પણ તેઓ પોતાના સહાધ્યાયીઓને
અને ગરીબ-ગરજી વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાભ્યાસ કરાવતા. ગણિત તેમનો પ્રિય
વિષય હતો. તેથી તેમણે પોતાના પૂર્વના મહાવિદ્યાલય (ફારમેન ખ્રિસ્તી
કોલેજમાં) બી. એ. ના વર્ગમાં ગણિતનો અભ્યાસ કરાવવાનું-વગર પગારે-
સ્વિકાર્યું. અને એ પ્રકારે તે સંસ્થાનું થોડું ઘણું ખર્ચ ફેડવા માંડ્યું. તેઓ
વિદ્યાર્થીઓને, પ્રૌદિસરોને, અને સહાધ્યાયી મિત્રોને બહુ પ્રિય હતા-સર્વનો
તેમના ઉપર અતિશય પ્રેમ હતો. એ કહેવાની આવશ્યકતા નથી.

પોતાની વિદ્યાર્થી અવસ્થાનું કર્તવ્ય ઉત્તમ રીતે કરવા ઉપરાંત રામ
પરોપકાર કરતા હતા. આ સમયે તીર્થરામજીના મનની સ્થિતિ, તેમજ
તેમની રહેણી કરણી અને દીનચર્યા કેવી હતી તે જાણવું અતિ આવશ્યક
છે. તેમના શુર ધનાભગતજીએ એજ અરસામાં લખેલા એક પત્રના ઉત્તરમાં
તેમણે જણાવ્યું છે કે:—

“ ૯ મી ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૪, રાત્રે ૧૧ વાગતાં.

આપનો કૃપા પત્ર આજેજ મળ્યો. ઘણો આનંદ થયો. હું દરરોજ પ્રાતઃ-
કાળમાં ૫ વાગ્યાથી ૭ વાગ્યા પર્વત અભ્યાસ કરી પછી સ્નાન કરી વ્યાયામ
કરું છું. પછી પડિતજીને ઘેર જઈ છું. જતાંજ અભ્યાસ કરું છું. ત્યાં એક

કલાક પર્યંત રહું છું, પછી જમીને તેમની સાથેજ મકાવિદ્યાલયમાં જઈ છું. સાંજે ઘેર આવતાં રસ્તામાંજ દૂધ પીકું છું. ઘેર થોડી મિનિટ ખેડા પછી રાત્રી નદીને કિનારે સ્થેલ કરવા જઈ છું. ત્યાં કિનારા ઉપર અર્ધો કલાક આમતેમ ફરું છું. તે પછી ઘેર આવી શહેરમાંના લીલાછમ ખગિયામાં થોડો વખત ફરું છું. તે પછી ઘેર આવી ઉપડે માળ આમતેમ ટહેલતાં અભ્યાસ કરું છું. એટલામાં અઘણું થઈ જાય છે, પછી પુનઃ કસરત કરું છું અને દીવો પ્રકટાવી સાત વાગતા સુધી અભ્યાસ કરું છું, તે પછી ભોજન કરવા જઈ છું અને પ્રેમજી પાસે પણ જઈ છું, ત્યાંથી ઘેર આવ્યા પછી દશ બાર મિનિટ વ્યાયામ કરું છું, પછી રાતના દશ વાગ્યા પર્યંત અભ્યાસ કરું છું. મને એવો અનુભવ થયો છે કે:-આપણું પેટ જ્યારે આપણે ઉત્તમ સ્થિતિમાં રાખીએ છીએ ત્યારેજ પૂર્ણાનંદ, કિંવા સુખ, ચિત્તેકાંત્રતા, પરમેશ્વરનું સ્મરણ, અંતઃકરણની પવિત્રતા, વિગેરે સદૃજ રીતે સાધ્ય થાય છે, વળી બુદ્ધિ અને ધારણશક્તિ પણ સારી રહે છે. હું ધર્મજ થોડું જમું છું. જેટલું જમું છું તેટલું પચાવી દઉં છું.”

ઉપરોક્ત પત્ર ઉપરથી સ્પષ્ટ જોઈ શકાશે કે:-રામ વ્યક્તિગત મનનું કેટલું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરતા હતા. એ પ્રમાણે મનનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ ઉત્તરોત્તર કરતાં જવું એજ પોતાની ભાત્રી ઉન્નતિનું લક્ષણ અને તત્પરતા છે એમ સમજવું. કારણ કે:-“અશોધિત જીવન વડે જીવવું એ અયોગ્ય છે.” An unexamined life is not worth living. (Socrates.) સૉક્રેટીસ એમ કહે છે. શું આપણે એ સૂત્ર ઉપર વિચાર ન કરવો? અશોધિત જીવન, અનેક પ્રકારની કઠણ પરીક્ષામાંથી પસાર થયા વિનાનું જીવન, અનેક આપત્તિ, વિપત્તિના ચક્ર ઉપર ધસાયલું અને કસાયલું જીવન ન હોય તો પછી તે શા કામનું? એ સર્વ સમયે જે અનુભવ મળે તે ઉપરથી ઉત્તમ પ્રકારનું સ્વચારિત્ર્ય સ્વવામાં ન આવે-આદર્શ ન જ્ઞાતી શકાય તો તે જીવન શા કામનું? અનેક પ્રસંગોમાંથી પસાર થતાંજ મનુષ્યે પોતાના જીવનનો આદર્શ પ્રાપ્ત કરી લેવો જોઈએ અને તે જ્ઞાન અનેકને ઉત્તમ માર્ગે દોરે એવું થવું જોઈએ. અનેક મનુષ્યો આદર્શ વગરનાં, ઉદ્દેશ્ય વગરનાં અને જીવનના લક્ષ્ય વિનાનાં જોવામાં આવે છે. તેઓ માત્ર ઉદરપોષણ મારેજ જીવે છે એમ કહીએ તો ખોટું શું? તેમની મંત્રિતિમાં પણ એવુંજ-ઉદ્દેશ્યહીનતા-જોવામાં આવે છે.

તીર્થરામજી ઈ. સ. ૧૮૫૨ માં ગણિતના વિષયસહિત એમ. એ. માં પહેલે નંબરે પાસ થયા. તીર્થરામજી કહેતા કે: એ વર્ષે ગણિતના પ્રશ્નો

એટલા કંઠે હતા કે: એવા પ્રશ્નો, હિંદુસ્તાનના ડોહપણુ વિશ્વવિદ્યાલયમાં પૂર્વે કદી પણ પૂછાયા ન હતા.

રામની તીવ્રબુદ્ધિ-ચપળતા અને અદ્ભુત સ્મરણશક્તિ જોઈ તે મહાવિદ્યાલયના પ્રેક્ટિસર મી. ડબ્લ્યુ. વેલ ધણીજ ખુશી થયા હતા. તેમણે તેમને “ પ્રાન્તિક સિવિલ સર્વિસ ” ના અભ્યાસ માટે વિદાયત જવા સલાહ આપી. વળી લાયકાત પ્રમાણે તે વર્ષે એ અભ્યાસ માટે વિદાયત જવા રામનો જ હક હતો, પરંતુ આપણા ભારતવર્ષના રામને તો ઉપદેશક કિંવા શિક્ષક થવાનીજ ઉત્કટ ઇચ્છા હોવાથી તેઓ મળતી રોકેલરશિપ નહિં સ્વીકારવાની જ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ ? પણ ના, તેમ નહિ. સીનિયર ફેગલર જેની લૌકિક પરીક્ષા આપીને માત્ર આંકડાશાસ્ત્રી થવા કરતાં વિશ્વેશ્વરના વિશ્વવિદ્યાલયની સર્વથી મોટી પરીક્ષા આપ્યા પછી એ વિશ્વવિદ્યાલયનું અલૌકિકત્વ સંપાદન કરવું એવા ઇશ્વરી સંકેત હતા, તેથીજ તેમને એવી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ! પાછલા પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે:- રામ થોડું ભોજન કરતા અને તેને પચાવવા માટે તેમને વ્યાયામ કરવો પડતો. એ ઉપરથી તેમની પ્રકૃતિ કેટલી અશક્ત હતી તે જણાઈ આવે છે. બાલ્યાવસ્થાથીજ રોષક અન્નનો અભાવ, દરિદ્રતા, માનસિક અને શારીરિક કલેશ અને ત્રાસ, અતિશય ખંતપૂર્વક એકચિત્તે કરેલો અભ્યાસ, એ સર્વનું સામવાયિક પરિણામ તીર્થરામજીના શરીર ઉપર ધણુંજ ખરાબ આવે એમાં આશ્ચર્ય શું ? એમ. એ. થયા પછી તો તેમની પ્રકૃતિ ધણીજ ‘બગડી ગઈ’. તેમને વારંવાર તાવ આવતો. તેમનું માથું દુઃખતું, મલાવરોધની હમેશની ફરિયાદ, શરીર ઉપરનું માંસ ગળાઈ જઈ હાડકાં દેખાવા લાગ્યાં, ડોકી લાંબી જણાવા લાગી, અવાજ ખોખરો થયો, તેમને ખોલતાં પણ ત્રાન થતો. આવી સ્થિતિમાં તેમનો જીવ કેમ ટકી રહ્યો હશે તે સંબંધી આશ્ચર્ય થયા વિના રહે તેમ નથી, પરંતુ મિતાદાર અને બ્રહ્મચર્ય, એ બન્નેનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવાથી જ તેઓ જીવિત રહ્યા હતા એમ કહેવું પડે છે. તેમની ચિત્તવૃત્તિ પરમાર્થ કરવા તરફ ઢળી ગયેલી, તે માટે શતદિવસ ચિન્તા અને ખીજ તરફ શરીરની દુર્બળતા ! પોતાની આ સ્થિતિ જોઈ તીર્થરામજીને ધણુંજ દુઃખ થતું. પરંતુ તેઓ ચૈતન્ય પુરૂષ હતા. પોતાના શરીરની એવી સ્થિતિ જોઈ તેમણે તુરતજ તેને સામર્થ્યવાન-બળવાન-મનાવવાનો નિશ્ચય કરી લીધો. નિશ્ચય તે નિશ્ચય જ ! પહેલું જે કામ કરવાનું તે પહેલું કરવું જ જોઈએ. ખીજાં કામ પછીથી થઈ રહેશે. આપણા દેશમાં આવો વિચાર ધણા થોડા મનુષ્યોને હોય છે.

બલબલા વિદ્વાનો શરીરને સુધારવું એ પ્રથમ કાર્ય હોવા છતાં તેના તરફ બેદરકાર રહે છે. એ શરીર જ્યારે છેક પાયમાલ થાય છે ત્યારે જ વેધ, ડાકટરનું ઘર જાવું છે ! પણ તેનું પરિણામ શું ? ઘણી વખતે પરિણામ ખરાબ આવે છે ! સત્ય તો એજ છે કે:-પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનું શરીર નિરોગી, બળવાન રાખવું જોઈએ, એ તેની પહેલી ફરજ છે. અંગ્રેજો શરીરને માટે ઘણી કાળજી રાખે છે અને તેઓ નિરોગી રહે છે. શરીર નિરોગી કેવી રીતે રહે તેના નિયમો જાણી તે પ્રમાણે વર્તે છે પરંતુ ભારતવર્ષની પ્રજાનો મોટો ભાગ શરીર પ્રત્યે બેદરકાર રહે છે ! શરીર નિરોગી, બળવાન રાખવાનું પ્રથમ પગથીઈ જે અહમ્યાશ્રમ તેજ તેઓ યથા-વિધિ પાળતા નથી. અંગ્રેજો અહમ્યાશ્રમ પ્રતાપે જ શરીરે તંદુરસ્ત, બળવાન રહે છે. તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમી હોય છે છતાં શરીરે નિરોગી-બળવાન હોય છે તેનું કારણ એજ છે કે: નિરોગી-બળવાન રહેવાના નિયમો જાણી લઈ તેઓ તે પ્રમાણે વર્તે છે. ભારતવર્ષમાં એક વખત અહમ્યાશ્રમનું રાજ્ય હતું. આજ તે રાજ લોપ થઈ ગયું છે ! તેનું સ્થાન બાલકગને લીધું છે. બાળકમને પ્રતાપેજ પ્રજા રોગિષ્ઠ અને બળહીન થઈ રહી છે ! રામ પણ બાળકમના સપાટામાં સપડાયા હતા છતાં તેઓ બુદ્ધિમાન અને ચતુર હતા. તેમણે જે જે કાંઈ વાંચ્યું હતું તેમાથી હિતકારક સૂત્રો તેમણે કંઈસ્થ કરી તે પ્રમાણે વર્તવાનું તુર્ત જ શરૂ કરી દીધું હતું. તેમણે વાંચેલાં હિતકારક સૂત્રો-વિદ્વાનોની શિખામણો-એક તરફથી વાંચી બીજી તરફ વિસારી દીધાં ન હતા. તેમણે વાંચેલું એક સૂત્ર “શરીરમાધં જ્વલુ ધર્મ સાધનમ્ ।” એ તેમને બરાબર યાદ આવ્યું. તેમણે પાંચ પચીસ વખત એ સૂત્રનો મ્હોટેથી ઉચ્ચાર કર્યો. તેમનું લક્ષ્ય શરીર સુધારવા તરફજ વળ્યું. અત્યા-રની પેટે ઔષધોનો તેમજ શક્તિવર્ધક પાકનો તે જમાનો ન હતો, અથવા તો તેની ભપકા ભરેલી સંખ્યાબંધ જાહેર ખખરો ઠેરઠેર જણાતી ન હતી. વળી બિચારા રામ ઉપર તે સમયે લક્ષ્મીદેવીની પણ એટલી બધી કૃપા ન હતી કે:-ઝટ ઝટ પૈસા ખર્ચી શક્તિવર્ધક દવાઓ ખરીદે ! તેમ છતાં તેમણે પોતાનું શરીર કેવી રીતે સુધાર્યું, તે માટે તેમણે શા શા ઉપાયો આદર્યા, અને તેનું કેવું ઉત્તમ પરિણામ આવ્યું તે સર્વ વિષયો બોધક અને વાંચકને જ્ઞાન અર્પે એવા હોવાથી આ સ્થળે તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે.

શરીર નિરોગી અને બળવાન કરવાના ઉપાય.

(૧) વ્યાયામ-તીર્થરામજી નિત્ય નિયમિત વ્યાયામ કરતા. વ્યાયામ

કરવાની જૂની પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરવામાં અને નવીન પદ્ધતિ શોધી કાઢવામાં તેમને આનંદ થતો. તેમણે શોધેલી નવીન પદ્ધતિઓ પૈકી:—

(અ) ચારપાઠ અથવા આઠલો, ધીમે ધીમે ઉચ્ચો ઉચ્ચકવો અને ધીમે ધીમે નીચે લાવવો, એ પણ એક ક્રિયા હતી. આ ક્રિયા મહાવિદ્યાલયનો સર્વથી સશક્ત વિદ્યાર્થી વિસથી વધારે વખત કરી શકતો નહતો, પરંતુ તીર્થરામજી એકસો ને આઠ વખત કરતા !

(જ) ટટાર ઉભા રહી પોતાના બે હાથ મુખ સન્મુખ લાવી ધીમે ધીમે દૂર કરતાં કરતાં ખમ્માની સમાન રેષામાં રાખવા અને પુનઃ મુખ સન્મુખ લાવવા. આ બીજી ક્રિયા છે. હું સર્વને પ્રેમ પૂર્વક આલિંગન કરું છું એવી ભાવના આ ક્રિયા કરતાં કરવાની હોય છે.

આ ક્રિયા આજના જમાનામાં સહેલી અને વિશેષ મહત્વની જણાશે નહિ, પરંતુ રામ જે સમયમાં વિદ્યાભ્યાસ કરતા હતા તે સમયનો વિચાર કરતાં એની યોગ્યતા કાંઈ ઓછી જણાતી નથી. (૨) ફરવા જવું—રામ નિત્ય ધણે દૂર પર્યત ફરવા જતા. ધીમે ધીમે ત્રિશ મૈલ પર્યત ફરતા.

આહાર.

રામ પંજાબી હતા છતાં તેમનો મુખ્ય આહાર, ભાત અને દૂધ હતો. એમ. એ. માં હતા ત્યારે તો તેઓ કેવળ દૂધના આહાર ઉપરજ રહેતા. આગળ જતાં એકી વખતે તેઓ પાંચશેર દૂધ પી જતા.

એ સર્વ ઉપાયોનો શિરામણિ અર્થાત્ વૈદિક ધર્મની અપૂર્વ ગ્રંથિકાનું તેઓ નિયમપૂર્વક સેવન કરતા.

શ્રી વૈદરલ કવિરાજ આયુર્વેદાચાર્ય પં. નિસર્ગદત્ત શર્મા, આરોગ્ય-નિધિ એમણે બનાવેલો.

સર્વ-રોગ-પ્રતિબંધક-કદંબ

મરણ પર્યંત પ્રત્યેક અવસ્થામાં, એ અપૂર્વ ઔષધ, પ્રત્યેક મનુષ્યને અત્યંત ઉપયોગી છે.

તુર્ત ગુણ

આપનાર અને પ્રત્યેક સ્થળે પ્રાપ્ત થાય એવું અને પ્રત્યેક મનુષ્ય બનાવી શકે એવું છે. નિચલે સ્થળે પત્ર લખી મંગાવવાથી મોકલવામાં આવશે.

બનાવવાની ક્રિયા.

(૧) બ્રહ્મમુદ્રતમાં ઉઠવું ૧૦૦ ભાર. (૨) યોગાસનદ્વારા વ્યાયામ ૫૦

ભાર. (૩) પ્રાણુયામ અને ધ્યાન ૧૭૫ ભાર. (૪) બ્રહ્મચર્ય અને સંયમ ૨૦૦ ભાર. (૫) મિતાહારાદિ નિયમ ૧૦૫ ભાર. (૬) સદાચાર ૧૦૦ ભાર. (૭) ગિરિ-આરોહણ (ઉંચે ચઢવું-ઉતરવું) ૬૦ ભાર. (૮) દુર્વ્યસન ત્યાગ ૭૦ ભાર અને (૯) સત્સંગતિ ૧૫૦ ભાર.

આ સર્વ ઔષધોનું વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ કરી સ્વાધ્યાય અને ધર્મચરણ રૂપી અમૃત રસની એકવિંશ ભાવના આપવી અને સુવિચાર, સદ્ગુણ, સદ્વાસના વગેરે સત્ પદાર્થોનું મિશ્રણ બનાવી નિત્ય તેનું સેવન કરવા માટે પોતાની ઇચ્છાનુસાર તેની ગોળીઓ બનાવવી. અધિક સેવન કરવાથી કાંઈ નુકશાન થશે નહિ.

અનુપાન—યમ નિયમરૂપી ગૌ માતાનું તાજુ દુધ, ઉપલી ગોળીની સાથે ઇચ્છાનુસાર પીવું.

કિંમત—એક-લક્ષ-મુદ્રા.

મંગાવવાનું ઠેકાણું—નિસર્ગ ઔષધાલય.

ભુવનપુરી.

જગતનારાયણ ચૈક.

અમરાવતી.

પરિણામ.

ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે વ્યાયામ કરીને ઉપલી ગુટિકાનું પ્રતિદિન સેવન કર્યાથી કયો રોગ નિર્મળ નહિં થાય ? શરીર વજ્ર જેવું અને મદનને લગ્નવે એવું કેમ નહિં બને ? એ પ્રકારની ગુટિકા રાખે બનાવી તેનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે: રામ હિમાલયના પહાડમાં વિશ્વ પચીશ મૈલ સહજે ફરી શક્તા, કૌપીન અને કામળ, માત્ર એ બે વસ્તુઓના આધારથી તેઓ ગંગોત્રી, જમ્નોત્રી, અને બદરીનાથનાં ઉચ્ચ શિખરો પર ચઢવા શક્તિમાન થયા. ગંગોત્રીનો બરફમય પ્રવાસ કરવા તેઓ શક્તિમાન થયા. રામ ધણુજ ઉચ્ચ અને થંડા પહાડો ઉપર અને નિર્જન ભયંકર શુદ્ધાઓમાં નિવાસ કરતા. મધ્યરાત્રે કોઇની પણ પરવાહ નહિં કરતાં તેઓ જંગલમાં ફરતા. ભર યોમાસામાં જુસ્સાબધ વહેતા જળપ્રવાહમાં વહન થઇ જતાં ઢોરોને બચાવી તેઓ એક કિનારે લઈ જઇ શક્તા અને અમેરિકામાં નિવાસ કરતા તે સમયે ગ્લાવીશ મૈલ દોડવાની શરતમાં તેઓ જત્યા તે એટલે સુધી કે બીજા દોડનારાઓ કરતાં તેઓ બે કલાક પહેલે

આવી પહોંચ્યા હતા ! સારાંશ એ છે કે: અશક્ત, કૃશ, અને બહીષ્ણુ* રામનું અને લાહોરના વિદ્યાર્થીદેશના રામનું રૂપાન્તર થયું, તેઓ બળવાન તેજસ્વી, નિર્ભય, અને સાહસિક પદ્ધતી મનુષ્ય જેવા થયા, તેનું કારણ શું ? કારણ:—

किं पुण्यमिति ? ब्रह्मचर्यं मिति ॥

किं लौक्यमिति ? ब्रह्मचर्यमेवेति ॥

ગોષ.. બ્રા. ૨-૫

વાંચક પવિત્ર-આત્મા ! શું તમને રામ જેવા બળવાન, શુદ્ધિમાન થવાનું મન થાય છે ? જો થતું હોય તો તુરતજ ઉપરોક્ત ગુટિકાનું સેવન કરવા મંડી પડો. જરાપણ વિલંબ કરશો નહિં. ઉઠો, જાગૃત થાઓ.

+ રામ લાહોરમાં નિવાસ કરતા તે સમયે એકાંત વાસમાં રહેવાની ટેવને બીધે મામ બહાર રહેતા. ત્યાં તેમણે એક દિવસ પોતાની પેટી ઉધાડી એટલે તેમાં ભરાઈ રહેલા એક કાળા નાગે પોતાની ફણા તુરતજ જીચી ઝરી. રામ પ્રણાજ ગભરાયા અને સર્વ સામાન ત્યાંજ પડતો મૂકી નાઠા અને પુનઃ તે સ્થળે નિવાસ કર્યો નહિ. (જુલો પત્ર તા.૧૦ મે ૧૮૬૦)

પ્રકરણ ૪ થું.

ગૃહસ્થાશ્રમી રામ.

કુટુંબેષુ ન સજ્જેત ન પ્રમાણેત્કુટુંબ્યમપિ ।

વિપશ્ચિન્નશ્ચરં પદ્યેદદૃષ્ટમપિ દૃષ્યત્ ॥ ૫૨ ॥

(ઓમ. મા. અ. ૧૦.)

વૃદ્ધિ પ્રમાણમાં મનુષ્યના મનની સ્થિતિ બદલાયા કરે છે. એ સ્થિતિનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરીને, મનુષ્ય-મનના વિકાસ પ્રત્યે અને ઉત્કાન્તિ પ્રત્યે સંપૂર્ણ લક્ષ્ય આપીનેજ, ચાતુર્વર્ણ્ય-પ્રધાન આર્ય-સંસ્કૃતિએ ચાર આશ્રમની યોજના કરી છે. એ ચાર આશ્રમના આચાર-વિચાર અને નીતિ નિયમનો વિચાર કરતાં “ નિઃશ્રેયસ પ્રાપ્તિ ” એ ધ્યેય લક્ષ્યમાં રાખીનેજ તેની રચના કરી છે એવું તત્કાળ સમજાઈ જાય છે. એજ કારણસર ચાર આશ્રમ એ વ્યક્તિભાવની પૂર્ણ ઉન્નતિ કરવાનું એક ઉત્કૃષ્ટ અને અનુપમ સાધન હોવાની ખાત્રી થાય છે. એ સાધન દ્વારા એક વ્યક્તિ-મનુષ્ય-ની એક વખત ઉન્નતિ થઈ એટલે તેજ ઉન્નત વ્યક્તિને હસ્તે સમાજની ઉન્નતિ સહજે થઈ શકે છે. સમાજની ઉન્નતિ એજ ધર્મનું અંતિમ સાધ્ય છે. એ સાધ્ય, આર્યોના વર્ણાશ્રમ પ્રધાન વૈદિક-ધર્મદ્વારા સાધ્ય થયાની સાક્ષિ ઇતિહાસ પૂરે છે એટલુંજ નહિ પરન્તુ તે ધર્મનું જીવન, કિં બહુના અમરત્વ અને ઇતર સર્વ ધર્મવાળાઓની તે ધર્મ

ગૃહણ કરવાની તીવ્ર લાલસા, એ બન્ને પણ સાક્ષિ પૂરે છે. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે: “આશ્રમ ધર્મ” એ એક ધાર્મિક વિષય છે. એ કાંઈ બળરની ખરિદી નથી એ સિદ્ધ થાય છે.

આશ્રમ ધર્મ એ વ્યક્તિગત ઉન્નતિનું સાધન છે વળી વ્યક્તિગત ઉન્નતિના અંતિમ સાધ્યને અર્થાત્ પરમાર્થ પ્રાપ્તિને પહોંચવાનું જે સોપાન છે તેનાં પગથિયાંરૂપે (ચાર) આશ્રમ છે અથવા સાધ્ય પ્રાપ્ત કરી લેવાના ચાર આશ્રમરૂપે ચાર બિન્ન બિન્ન માર્ગો છે એવો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે તે સંબંધી ટુંકમાં વિચાર કરીએ.

પૂર્વ જન્મના સંસ્કાર, વંશપરંપરાના સંસ્કાર, અને પારિસ્થિતિક સંસ્કારની ઉચ્ચ નીચતા ઉપર માનવી મનનો વિકાસ અવલંબન કરે છે. એવો વિકાસ અનેક જનસમાજમાં કેટલા પ્રમાણમાં થાય છે તેનો ઉડો વિચાર કરીને અને અનુભવ પ્રાપ્ત કરીને માનવી મનનો સંપૂર્ણ વિકાસ થવાના માર્ગનાં સોપાનનો, વ્યક્તિત્વનો વિશ્વાત્મત્વમાં વિકાસ કરવાના માર્ગનાં સોપાનનો, જીવાત્માનો શિવાત્મામાં વિકાસ કરવાને અર્થાત્ પરમાર્થ-પ્રાપ્તિના માર્ગમાં ચાર આશ્રમ, એ ચાર પગથીયાં થઈ પડે એવી યોજના એમાં કરવામાં આવી છે એવું સૂક્ષ્મ વિચારને અતે જણાય છે, પરંતુ સુખ દુઃખ, શીત, ઉષ્ણ, ઇત્યાદિ ભાવનાઓમાં જેમ સાપેક્ષત્વ છે તેજ પ્રમાણે લૌકિક અને અલૌકિક અથવા સામાન્ય અને અસામાન્ય એમાં પણ સાપેક્ષત્વ છે. જગતમાં કેટલીક અલૌકિક અને અસામાન્ય વ્યક્તિ હોય છેજ. તેમનાં ચરિત્રાનું અવલોકન કરતાં જણાય છે કે: તેઓ ઉપર દર્શાવેલાં ચાર પગથીયાં ક્રમે ક્રમે ચઢ્યા નથી. પરંતુ ચાર આશ્રમ, માનવી મનની ઉત્કાન્તિના નિદર્શક હોવાથી અથવા વિકાસને માટે સાધનભૂત હોવાથી તે આશ્રમે દ્વારા પ્રાપ્ત થનાર મનોવિકાસની સ્થિતિ તે અલૌકિક વ્યક્તિએ, આશ્રમેમાં પ્રવેશ ન કરવા છતાં પ્રાપ્ત કરી લીધેલી હોય છે, તેથી તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવી આપનાર આશ્રમેને તેમણે તિલાંજલિ આપી તેનાથી પણ આગળની સ્થિતિ સંપાદન કરવામાં આવશ્યક એવો આશ્રમ તેમણે સ્વીકારેલો જણાય છે, પરંતુ એ અપવાદ પ્રમાણભૂત માનવાનો નથી. તે તો માત્ર મૂખ્ય નિયમનું સમર્થન કરનાર પુરાવા રૂપજ હોય છે. ગમે તેમ પણ ચાર આશ્રમની વ્યવસ્થા એ પરમાર્થ પ્રાપ્તિ માટે-જીવનનું અંતિમ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટેનાં પગથીયાં છે એ સિદ્ધજ છે, તેમજ પ્રત્યેક આશ્રમ એ જીવન-હેતુ સાધ્ય કરવા સમર્થ જણાય છે.

આ પ્રમાણે ચાર આશ્રમ એ પરમાર્થ પ્રાપ્તિનાં માર્ગમાં ક્રમે ક્રમે

અથવા માટે ચાર પગથીઆં છે અથવા તે પરમાર્થ સંપાદન કરવાના ચાર સમર્થ માર્ગ છે એ દર્શાવવામાં આવ્યું, તથાપિ ઉપરોક્ત સર્વ વિવેચનનો અધિક સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં ચાર આશ્રમને ચાર પગથીઆં જ્ઞાનવાં અથવા ભિન્ન ભિન્ન માર્ગ માનવા એ વિચાર-માળાને એકજ સ્વસ્થ-રજ્જુનો આધાર છે. તે સ્વસ્થ-રજ્જુ એટલે પરમાર્થ પ્રાપ્તિ કરાવનાર મનોવિકાસ કહી શકાશે. એ પ્રમાણે મનોવિકાસ દ્વારા પરમાર્થ પ્રાપ્તિ થવાથીજ વ્યક્તિગત જીવન-હેતુ સિદ્ધ થશે, પરંતુ “ મનોવિકાસ ” કરવો એ કાંઈ સાધારણ વસ્તુ નથી. તેની સિદ્ધિને માટે આશ્રમધર્મનું પાલન એજ એક દિનમ દિપાય છે એવો સામાન્ય નિષ્કર્ષ થઈ શકે છે. મનોવિકાસ એટલે જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એવોજ મનોવિકાસ, એવુંજ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપદેશ દે છે. **આત્મજ્ઞાન વિનાપાર્થ** આ વાક્યનો એજ અર્થ છે.

એ પછી સમાજના જીવન, ઉન્નતિ, અને ઉત્કર્ષ માટે આશ્રમ-સંસ્થા કેવી પોષક અને કેવી આવશ્યક છે તેનો |વદંગમદષ્ટિએ વિચાર કરીએ.

“ મનુષ્ય સાથેજ સમાજ અને સમાજ સાથેજ મનુષ્ય, પરમેશ્વરે ઉત્પન્ન કર્યા છે તેથી તેને જેટલું ભુદ્ધિમત્ત, સત્તામત્ત, દ્રવ્યમત્ત, કિંવા શરીરમત્ત સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રાપ્ત થયું હશે અથવા સ્વધર્મદ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકશે તેટલા પ્રમાણમાં સમાજને યથાશક્તિ ધારણ-પોષણ કરવાનું કર્તવ્ય, અને અધિકાર, એ ચાતુર્વર્ણ્યદિ કિંવા ગુણકર્મ વિભાગાનુસાર સામાજિક વ્યવસ્થા દ્વારા પ્રયેક્ષે જન્મતઃ પ્રાપ્ત થયેલા હોય છે. ” તેથીજ એ કર્તવ્ય યથાધિકાર બજાવવા માટે માર્ગદર્શક થઈ પડે તેવા નીતિ નિયમોની આવશ્યકતા હોય એ સ્વાભાવિકજ છે. વળી એ કર્તવ્ય-કર્મ, લોકસંગ્રહ સમાજ-નીતિ, લોકયાત્રા વ્યવહાર, સર્વભૂતહિત, વગેરે કોઈ પણ વિશેષણ આપીને કરવામાં આવશે તો પણ ચાલશે, પરંતુ એ કર્તવ્યકર્મ કરવું પડે છે એ તો સત્યજ. એ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થયેલું, મક્તવનું સામાજિક કર્તવ્ય કરવામાં ભૂલ થાય નહિં. આનાકાની થાય નહિં, અથવા આગસ થાય નહિં તેથીજ આપણા શાસ્ત્રકારોએ એ કર્તવ્યને “ ઋણ ” એવું વિશેષણ આપ્યું છે. મનુષ્યનું “ ઋણ ” એટલે પરોપકાર-પ્રાણીમાત્રનું કલ્યાણ સાધન-એજ. એ ઋણ શબ્દનો અર્થ બહુ ગૂઢ અને વિચારણીય છે એવું શાક્યભુદ્ધિને સહજે જણાઈ આવશે. સમાજ સંઘર્ષી વ્યક્તિવિષયક કર્તવ્ય કરતાં-ઋણ ફેડતાં-વિવેકની આવશ્યકતા છે. વિવેકનો અર્થ વ્યાપક છે. નિરસ્વાર્થ કર્મચીરોમાં તે વિવેક સુખોદ અને સુલભ હોવો જોઈએ. એવા એવા વિવેકને ગીતાજીમાં “ **આત્મૌપમ્ય બુદ્ધિ** ” ભગવાને કહી છે.

સર્વ ભૂતમાનમાં પરમેશ્વરનો નિવાસ છે, એમ જાણી આત્મવત્ સમશુદ્ધિ-પૂર્વક અન્ય જીવો સાથે વર્તવું.” એવી તેમણે આજ્ઞા કરી છે. એવો વિવેક, એવી બુદ્ધિ એટલે એક-અનેક નીતિ-નિયમોનો ભંડાર જ સમજવો. કારણ કે જનસમાજ ઉપર દયા કરવી, તેમને અબ્યુઝને માર્ગે ચડાવવા, તેમના ઉપર પ્રેમ કરવો, તેમનું અંતઃકરણ ન દુઃખવવું, તેમની સાથે ન્યાયયુક્ત, સમાનતાપૂર્વક વર્તવું, તેમનું દ્રવ્ય છેતરી ન લેવું, પુષ્કળ જોતું પુષ્કળ દ્વિત કરવાની ઇચ્છા મનમાં ઉત્પન્ન થવી, સર્વ મનુષ્યો સાથે બંધુપ્રેમ પૂર્વક વર્તવું, વગેરે અનેક વિષયોનો અંતર્ભાવ આત્મૈષ્ટ્ય-બુદ્ધિમાં થાય છે. સારાંશ એ છે કે:-સર્વ નીતિ નિયમોની પરીક્ષા થવા માટે માનવી મનની ઉત્ક્રાંતિ થવી અને વય અનુસાર જ્ઞાનતંતુઓનો વિકાસ થવો. માનવી શરીરની ઇન્દ્રિય-રચના, અને તેના ધર્મ, મનની વિકાર વશતા, વગેરે સર્વ સૂચિનિયમોને સતત દ્રષ્ટિ સમક્ષ સ્થાપન કરી સર્વ સાધારણ માનવ સમાજને સુખકર થઇ પડે એવી, હિંદુ ધર્મ શાસ્ત્રાંતર્ગત કયેલી આશ્રમ-વ્યવસ્થા સિવાય જગતમાં બીજી કઈ સમાજમાં કંઈ યોજના વિધાયક અને શ્રેષ્ઠતર કહી શકાશે?

આર્યોની રચેલી એ યોજના, સમાજ જીવન માટે અર્થાત્ સમાજના શારીરિક, માનસિક અને બૌદ્ધિક વિકાસ માટે અનુમવર્થી એટલી યોગ્ય અને ઉપયુક્ત ઠરેલી છે કે: પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિને શ્રેષ્ઠતમ સંસ્કૃતિ માનનાર સર્વ પ્રકારનાં શાસ્ત્રની, પોતપોતાની સમાજના જીવન રચનાના કાર્ય માટે થતી ફજેલી પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિયુક્ત સમાજના મનમાં સ્વસંસ્કૃતિ વિષયક ઉત્પન્ન થયેલો અનાદર અને આર્ય સંસ્કૃતિને માટે ઉત્પન્ન થયેલો આદર, એજ એની સાક્ષિ પૂરે છે.

અબ્યુઝના અતિ ઉચ્ચ શિખર ઉપર આરૂઢ થવા છતાં માનસિક ચાંચસ્ય, અને પડવિકાર પ્રાપ્ત્ય એ બનેલી તીકણ દાઢ નીચે ચવાતાં છતાં વિવહળ બનેલી પાશ્ચાત્ય વ્યક્તિ, સમાજ અને તેમના અનુયાયીઓ પ્રત્યે નિકાળતાં જણાય છે કે: અબ્યુઝનો કોળિયો મુખ નજીક આવેલો છતાં તેમને ઉપવાસે ભૂખે મરવાનો સમય કેમ આવે છે તેનો વિચાર એકદમ આપણા મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. વિચારોંતે જણાય છે કે: વ્યક્તિનું સામાજિક કર્તવ્ય અને સમાજનું વ્યક્તિ સંબંધિ કર્તવ્ય એનુંજ એ પરિણામ છે.

પાશ્ચાત્ય વ્યક્તિ અને સમાજનું અંતિમ સાધ્ય ક્ષુદ્ર અને આપ લેના સ્વરૂપનું છે. એમ હોવાથી તેમને સુખના અભાવમાં અર્થાત્ દુઃખ-સમૃદ્ધિમાં

આસોટવું પડે છે એમ જણાય છે. વિશેષતઃ તેમનાં સામાજિક બંધનો (Social Ties) જંગલી અને અસંસ્કૃત સ્વરૂપનાં હોવાથી ઉપયુક્તવાદ (Utilitarianism) સર્વ જૂતહિતરત્વ (Humanitarianism) પરોપકારીપણું (Philanthropy) વગેરે વાદ ઉત્પન્ન થઇ તેમના સમાજ-જીવનને અતિશય આવસ્યક હોવાનું તેમને સિદ્ધ કરવું પડે છે. કિં બહુના એવા પ્રકારના વાદ, તેમને ટેકા આપનાર સંસ્થાઓ અને તેમના કાર્યો એ સર્વે વિષયો સમાજ-જીવન માટે ઉદાત્ત સ્વરૂપના ધર્મની આવસ્યકતા છે, તે આપ લેના અને બળરની ખરીદીના તત્વ ઉપર ચાલી શકશે નહિ, અથવા ઉદાહરણ માટે પરોપકારી-સ્વદેશ સેવક-“ કર્મવિરોનો વિવેક ” અતિ ઉદાર સ્વરૂપનો હોવો જોઇએ. એવા કયુલ જવાબનાં અને વટલાયલાઓની કિલ્લુપનાં પ્રત્યક્ષ ચિન્હો વિચારાન્તે કળી શકાય છે.

ઉપરોક્ત સર્વ વિવેચન ઉપરથી જણાય છે કે:-વર્તમાનયુગની પ્રગતિ અને સુધારણાને યોગે સમાજનું જીવન સ્થાયી નહિ થતા ઉલટું તેના પાયો ડગમગતો જાય છે તેથી તે મજબુત થવા માટે કોઇપણ એક ઉદાત્ત તત્વના પ્રબળ આધારની આવસ્યકતા છે. તે માટે આર્યોએ જે તત્વનો આધાર ગ્રંથલુ કયો હતો અને જે દિશામાં વિચાર ચલાવ્યા હતા તે આધાર અને તે દિશા આજે સમયનું સ્વરૂપ જોતાં થોડો ફેરફાર કરીને પણ અનુકરણીય હોવાનો નિર્ણય થાય છે.

સિદ્ધાંત એ થાય છે કે: સમાજના હિત જીવન માટે વર્ણશ્રમ સંસ્થા એજ યોગ્ય છે. હવે જેને આશ્રમ-શ્રેષ્ઠની મંજૂ આપવામા આવેછે એ “ ગૃહસ્થાશ્રમ ” ની વિશેષ ઉપયોગિતા અને મહત્વ સંબંધી થોડો વિચાર કરીને વિષયાંતર કરતાં અટકીયું. આ પ્રમાણે વિષયાંતર થતો જોઈ વાચક અમને ક્ષમા આપશે એવી આશા છે.

ગૃહસ્થાશ્રમનું મહત્વ અને વિશેષતા.

બ્રહ્મચર્યાશ્રમ એ જેમ ચાર આશ્રમનો પાયો છે તેજ પ્રમાણે ગૃહસ્થાશ્રમ એ તેનું જીવન છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિને એ પ્રકારનાં કર્તવ્ય કર્મની જવાબદારી પ્રાપ્ત થયેલી છે. એ બે પ્રકારમાં એક વ્યક્તિગત અને બીજો સામાજિક અથવા સમષ્ટિગત છે. એ બન્ને કર્તવ્યકર્મ ગૃહસ્થાશ્રમમા રહીને જોડેલે દરજ્જે યથાસાંગ કરી શકાય છે તેટલું બીજા કોઇ પણ આશ્રમમાં કરી શકાય એમ નથી, તેથીજ ગૃહસ્થાશ્રમની વિશેષતાનાં અને મહત્વતાના અનેક કારણો પૈકી એ પણ એક કારણ છે. વ્યક્તિગત કર્તવ્યની પરિપૂર્ણતા વ્યક્તિગત ઉન્નતિમાં જ (શારીરિક, માનસિક અને નૈતિક રૂપે) થાય છે.

અને વ્યક્તિની સામાજિક-સમષ્ટિગત-કર્તવ્યની પરિસ્થિતિ, સામાજિક-ક્રિયતિ માટે પોતાને બાગે આવેલો વિભાગ યથાચોગ્યપણે કરી ખતાવવો પડે છે તેમાંજ આવી જાય છે.

(૨) સ્વાર્થ અને પરમાર્થ, એ બંને એક સમયે સાધ્ય કરવાનું એક રમ્ય અને શ્રેષ્ઠ સ્થાન “ગૃહસ્થાશ્રમ” એજ છે. ઇન્દ્રિયનિગ્રહ અને જ્ઞાનાર્જન એ બંને બ્રહ્મચર્યાશ્રમના એ મુખ્ય અંગ છે. તે પૂર્ણ અવસ્થામાં આવતાં જો અનેક સદ્ગુણોનું બીજારોપણ વ્યક્તિના માનસોદ્ધાનમાં થઈ જો વૃક્ષ વૃદ્ધિ પામવા લાગે છે તે વૃક્ષ સુંદર પુષ્પ-ફળયુક્ત થવાનો કિંબલુના તે સદ્ગુણોના સાચા વ્યવહારિક ઉપયોગનો અને કસોટીનો યોગ્ય સમય એજ આશ્રમ છે. પરમેશ્વરે ઉત્પન્ન કરેલા સર્વ પદાર્થ અર્થાત્ સૃષ્ટિ, મનુષ્યોને ઉપયોગ કરવા માટેજ નિર્માણ થયેલી છે. તે અચોગ્ય ઉપયોગ માટે નથી. એજ નિયમાનુસાર પ્રત્યેકને પ્રાપ્ત થયેલો દેહ અને તેનું સામર્થ્ય, મન અને તેનો વિકાસ, ગુણ અને ધર્મ, અને મનુષ્ય પ્રાણિને મળેલી વિશેષ બક્ષીસ જો બુદ્ધિ તે અને તેનું સામર્થ્ય, એ સર્વનો યોગ્ય અર્થાત્ પોતાની ઉન્નતિને પોષક ઉપયોગ કરી લેવો એજ તેનું ખરું કર્તવ્ય છે. શારીરિક સામર્થ્ય, મનોવિકાસ અને બુદ્ધિ, એનો સદ્ ઉપયોગ કરવાનો યોગ્ય સમય ગૃહસ્થાશ્રમ એજ છે, એ કાર્ય કદસાધ્ય હોવાથી આપણા શાસ્ત્રકારોએ પૂર્ણ વિચાર કરીને તેને અનુસરના નીતિ-નિયમ સંપૂર્ણ વિચાર કરીનેજ ઠેરવ્યા છે.

(૩) ગૃહસ્થાશ્રમનો મુખ્ય અને મધ્યસ્થ વિભાગ પાણિપ્રકલ્પ (વિવાહ) અને તે દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી જવાબદારી એ છે. પાણિપ્રકલ્પ વિધિનો મુખ્ય હેતુ પ્રજોત્પાદનાય એ મંત્રવિભાગ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. એ હેતુનું અંતિમ સાધ્ય, વ્યક્તિગત વાસનાઓ અને વિકારોનું દમન કરી તેને આત્મોદ્ધાર પ્રવણ કરવાં અને પોતે સામાજિક જવાબદારીમાંથી પાર ઉતરવું-વિજય પ્રાપ્ત કરવો એજ સૂક્ષ્મવિચાર કરતાં જશુદ્ધિ આવેલો. વ્યક્તિગત અને સામાજિક-સમષ્ટિગત-ઉન્નતિ, એ બંને ગૃહસ્થાશ્રમમાં એટલી વખતે કેવી રીતે સાધ્ય થઈ શકે છે તેનો ટુંકમાં વિચાર કરીએ. આત્મોદ્ધારનું પ્રથમ પગથીયું ચિત્તશુદ્ધિ છે. ચિત્તશુદ્ધિનો પાયો, શમદમાદિ સાધન ચતુષ્ય ઉપર રચાયો છે. સાધન ચતુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ રૂપે સંપાદન થયું છે કે નહિ, તેમાં ઉણપ હોય તો તે કેવી રીતે સંપૂર્ણ કરી લેવી વગેરે વિષય કૌટુંબિક વ્યવહારમાં ઉત્તમ રૂપે સમજી શકાય છે. આત્મ-વિશ્વાસ કેવી રીતે રાખવો, તેનું વ્યવહારિક શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય સ્થળ હોય તો તે એજ આશ્રમ

છે. જે બ્રહ્મચર્યના સંરક્ષણ ઉપર મનુષ્યની માનસિક અને નૈતિક ઉન્નતિ અવલંબન કરે છે તે બ્રહ્મચર્યપાલન અને સંરક્ષણનો યોગ્ય સમય એજ આશ્રમ છે. એ કષ્ટસાધ્ય કાર્યમાં વિનય પ્રાપ્ત કરવા ઋતુ-ગમન આદિ નૈસર્ગિક વિધિનિષેધ આપણા શાસ્ત્રકારોએ દર્શાવ્યો છે. આપણા દેશના સાધુ સંતોએ સંસારનું જે ભયંકર સ્વરૂપ સર્વે સ્થળે વર્ણવ્યું છે તેનો ઉદ્દેશ્ય એજ છે કે: પ્રત્યેક મનુષ્યે, પોતાના મનનું અધઃપતન કરનાર, એ આશ્રમની સર્વ દગલખાજ વસ્તુઓથી સાવધ કહેવું, અને આત્મોદ્ધારના માર્ગમાંથી, ભૂલેચૂકે પણ પરાડ્યૂખ થવું નહિ. પ્રેમ, દયા, ક્ષમા, શાંતિ, પરોપકાર બુદ્ધિ વગેરે અનેક સદગુણો આત્મવિશ્વાસનાં ઉપાંગ છે, તેની ક્રમે ક્રમે વૃદ્ધિ થવા માટે પણ એજ આશ્રમ યોગ્ય છે. પાણિગ્રહણ (વિવાહ) એ વ્યક્તિગત કામનાપૂર્તિનું સાધન છે એમ માનવું અને તેને બળરની ખરીદી (Contract) સમજવી એનો અર્થ તો પરમેશ્વરે વ્યક્તિ માત્ર અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન કરેલી વાસનાઓનો દુરૂપયોગ કરવો એજ થાય. અમિનો યોગ્ય રૂપે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે અન્નને પકવ કરે અને તેના આધારથી આપણે જીવન ધારણ કરીએ. એવીજ યોગ્યતા મનોવાસનાની છે. જે તે વાસના રૂપી અમિનો દુરૂપયોગ કરવામાં આવે તો તે મનુષ્યનો વિનાશજ કરે છે. જેમ અમિનો દુરૂપયોગ અથવા અતિ ઉપયોગ કરવાથી અન્ન બળી ખાખ થાય છે. તેજ પ્રમાણે મનોવાસનાઓનું સમજવું. આપણું કુટુંબ એજ આપણું જગત્ છે, એમ માની તેની સાથે ગમે તેમ વર્તવું એટલે જી જાતિમાં પરમેશ્વરે ઉત્પન્ન કરેલો દિવ્ય પ્રેમ અને પાણિ-ગ્રહણ વિધિએ પુરૂષ પ્રકૃતિ વચ્ચે જે પ્રેમનો સંયોગ રચી આપ્યો છે તે પ્રેમનો તદ્દન દુરૂપયોગ કરવો એ થાય. આ પ્રકારનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાના ઇશિદાથીજ જાણે આપણા સાધુ સંતોએ સંસારનું ભયંકર વર્ણન કરીને પ્રજાજનોને ઇસારત કરી હોય એમ જણાય છે.

સારાંશ એ છે કે: મનુષ્યે પોતાના કુટુંબમાંજ લંપટ નહિ બનતાં તેથી પણ આગળ વધીને મિત્ર, આપ્ત, ગોત્રજ, ગ્રામસ્થ, શાંતિબંધુ, ધર્મબંધુ અને અંતે સર્વ જૂત માત્ર પ્રત્યે સ્વતઃજેજ જોવો, અને સર્વમાં પોતાનાજ આત્માનું ભાન થવું, એજ જ્ઞાનની અને આશ્રમની પરમ અવધિ અથવા માનવી સાધ્યની પરિસીમા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રારંભ કરવો એ આજ આશ્રમમાં થવું શકે છે ઇષ્ટ સિદ્ધિને માટે યજ્ઞયાગાદિ ધર્મ્ય અને ચિત્ત શુદ્ધિકારક કર્મો, ગૃહસ્થાશ્રમી જનોનાં કર્તવ્ય તરીકે કરવાની આપણા સ્મૃતિકારોએ આજ્ઞા ફરમાવી છે પરંતુ તે સ્વાર્થ રહિત એટલે નિષ્કામ બુદ્ધિ પૂર્વક અથવા કેવળ ઉપરોક્ત સાધ્ય સંપાદન કરવાની ઇચ્છાથી કરેલાં હોય તો

તેનું પરિણામ ઇષ્ટ આવે છે. એ બૂલવું નોંધતું નથી. ઉપરના વર્ણનમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં ક્રમે ક્રમે સાધ્ય કરવા જેવી વ્યક્તિગત ઉન્નતિનું દિગ્દર્શન કર્યા પછી તે દ્વારા સાધ્ય કરવા જેવી સામાજિક ઉન્નતિનું દિગ્દર્શન કરી પ્રસ્તુત વિષય બંધ કરીશું.

(૧) વ્યક્તિ (મનુષ્ય) એ સમાજનો એક શરીર અવયવ છે, તેથી સમાજ સુરક્ષિત રૂપે રહેવા માટે એ અવયવની આવશ્યકતા છે. એ આવશ્યકતા પૂર્ણ કરવાનું કામ, ગાહસ્થ સિવાય બીજા કોઈ પણ આશ્રમમાં થઈ શકે નહિં, અર્થાત્ એ જવાબદારીનું કામ કેવી રીતે પાર પાડવું એનો વિચાર કરવો ઇષ્ટ છે.

નવવધુનું પાણિગ્રહણ કરતી વખતે જે મંત્ર ઉચ્ચાર કરવો પડે છે તેના તરફ બરાબર લક્ષ્ય આપવાથી જણાશે કે: વ્યક્તિ ગત્ સામાજિક જવાબદારીમાંથી કેવી રીતે સુખ રૂપ મુક્ત થવું.

ગોત્રોત્પન્નાં શર્મણઃ-પુત્રી-પૌત્રી-પ્રપૌત્રી-નામ્નીં કન્યાં, ગો-ત્રોત્પન્નાય શર્મણઃ પુત્રાય-પૌત્રાય-પ્રપૌત્રાય-નામ્ને શ્રીધરરુપિણે વરાય-પ્રજોત્પાદનાય તુમ્યમહં સંપ્રદદે પ્રતિગૃહ્યાતામ્ એ સૂત્ર પ્રત્યે દ્રષ્ટિ ફેરવતાં જણાય છે કે: એ સૂત્ર સત્કર્મનિષ્ઠ વસિષ્ઠાત્રિ ભુગુ આદિ પ્રખ્યાત ઋષિ કુલનું સ્મરણ કરાવી તે કુળને અનુરૂપ માનેલા દમણાનાં વણિ વયોવૃદ્ધનું સ્મરણ કરાવે છે પરંતુ એ સૂત્રના ગૂઢાર્થ પ્રત્યે અધિક દીર્ઘ દૃષ્ટિએ જોતાં જણાય છે કે: શ્રીધરરૂપી પતિદ્વારા પોતાના ગોત્રને શાભે એવી સંતતિ ઉત્પન્ન કરવા માટે વિવાહરૂપથી ગાંઠવામાં આવે છે. એ જવાબદારી સમજીને વૈવાહિક સ્થિતિને અનુસરે એવું વર્તન કરવામાં આવે તો વ્યક્તિગત સામાજિક જવાબદારી ઉત્તમ પ્રકારે પરિપૂર્ણ કરી શકાય છે. આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે: આપણા શાસ્ત્રકારોએ વિવાહ વિધિને ધાર્મિક મહત્વ ક્યા કારણથી આપ્યું અને તેમાં વિધિ નિષેધાદિ કર્મકાંડ કરવાની આજ્ઞા શા માટે ફરમાવી.

આટલો વિષયાંતર કરવાનું કારણ એટલુંજ કે: આર્થસ્થિતિ અને પત્નીત્વ સંબંધી સ્વામી રામતીર્થજીનો કેવો અભિપ્રાય હતો અને એ સંબંધી તેમનું વ્યક્તિગત આચારણ્ય કેવું હતું તે જાણવું સુલભ થઈ પડે.

“રામ”ના સંસાર.

જો કે તીર્થરામ વિદ્યાર્થી દશામાં હતા તે સમયેજ ગૃહસ્થાશ્રમી થયા હતા તથાપિ ખડ્ડ જોતાં તો તેઓ એમ. એ. થયા ત્યાર પછીજ, આસરે

આવિશ્વમે વર્ષે તેમના ગૃહસ્થાશ્રમની શરૂઆત થઈ હતી. “સર્વાર્થમાસ્તળુલાઃ પ્રસ્થમૂઢાઃ ” એ સંસારનું કિં બહુના, જીવન યાત્રાનું આઘસૂત્ર હોવાથી તીર્થરામે પણ ઉદરપોષણની તળનીજ કરવી પડી. વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવાની ધણી હેંશ હોવાથી તેમણે એક. એ. અને બી. એ. વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ માટે ગણિતનો એક ખાનગી વર્ગ ઉઘાડ્યો. તે માટે તેમણે દર મહિને રૂ. દસ અને પંદરની અનુક્રમે ફી રાખી હતી. એ વર્ગમાં મહાવિદ્યાલયના બે અધ્યાપકો (Professors) પણ સામેલ થયા હતા. એટલા ઉપરથીજ તે વર્ગની સ્થિતિ સમજવામાં આવશે. ગણિત શિખવવાનું અઘડું અને મહેનતનું કામ તીર્થરામે કેટલાક મહિના પર્યંત કર્યું પરંતુ ન્યારે તેઓ માંદા પડ્યા ત્યારે તેમને મુરલીવાલા નામક સ્થાને પોતાને ઘેર જવું પડ્યું.

માંદગીમાંથી સાજા થયા પછી તીર્થરામ લાહોર પાછા આવ્યા અને ત્યાંની “સનાતન ધર્મ સભા”ના શિક્ષક મંડળના પ્રથમ સભાસદ અને ત્યારપછી ચિટ્ણીસ થયા. આ સ્થળેથીજ તેમનું નામ સમાજ સેવા માટે પ્રસિદ્ધ થતું ગયું. આ સમયેજ તેમણે “વૈદિક કોલેજ”ની ચિત્રકલાતું જ્ઞાન સંપાદન કર્યું, તેમની માંદગીને લીધે ગણિતનો વર્ગ બંધ પડ્યો હતો. તેથી તેમને પુનઃ ઉદર પોષણની અડચણ જણાવા લાગી, તેમ છતાં તેમના આનંદી ચ્હેરા ઉપર કે અંતઃકરણ ઉપર જરા પણ દીલગીરી જણાતી નહિ. એવી સ્થિતિમાં પણ તેમનો ચ્હેરો આનંદી જણાતો, અને મિત્રો સાથે વાર્તાલાપ કરતાં પણ તેમના મુખ ઉપર મધુર હાસ્ય ફરક્યા કરતું.

થોડા દિવસમાંજ તેમને સિયાલકોટની મિસન હાઈસ્કૂલમાંથી એંશી રૂપીઆના પગારે બોલાવવામાં આવ્યા. તેથી તેઓ ત્યાં ગયા. તેમનો પ્રેમાળ સ્વભાવ અને ગણિતનું અસાધારણ જ્ઞાન, એ ઉભય ગુણને લીધે પરિણામ એ આવ્યું કે: તેમની ખ્યાતિ થવામાં અને તે હાઈસ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની સંખ્યા વૃદ્ધિ થવામાં વિલંબ થયો નહિ. સંસારમાં એક વખત દ્રવ્ય આવવાની શરૂઆત થઈ એટલે પછી ભરતામાં ભરાયાજ કરે છે. અર્થાત્ એક વખત નોકરી મળી કે દ્રવ્ય આવવા લાગે છે અને મિતવ્યય કરનારા મનુષ્યો પાસે તે એકદું પણ થયા કરે છે. ઘણા શિક્ષકો એવા જોવામાં આવે છે કે: તેઓ ટુંકા પગારમાં પણ વિશેષરૂપે કરકસર કરી પાંચ પૈસા ભેગા કરે છે, અને પરિણામે થોડા વર્ષમાં તો તેઓ એક સારી જેવી રકમના માલિક થઈ બેસે છે. ટુંકા પગારના શિક્ષકોની એવી કરકસરનું પરિણામ એવું સાફ જોવામાં આવે છે ત્યાં પછી બારે પગારદાર શિક્ષકોનું શું પૂછું? તેઓ ધણી કરકસર કરવા સાથે પોતાના પૈસાનું બારે વ્યાજ મેળવે છે, અથવા તો જમીનો રાખે છે કિંવા પોતાના પુત્ર કે બીજા કોઈ

સગાં સાથે ભાગમાં વ્યાપાર ધંધો કરી સારી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ તેઓ પોતાનાંજ બાલ્યવ્ય્યાં પ્રત્યે ઉદારતા દર્શાવતા નથી તો પછી ઇતરજનો પ્રત્યે ઉદાર વૃત્તિ હોયજ ક્યાંથી ? ગમેતેમ આપણા તીર્થરામજી તેવા કરકસરીયા ન હતા. તેઓ પોતાના હાથમાં આવતા દ્રવ્યનું મૂલ્ય બરાબર સમજતા હતા. તેઓ સારી પેઠે જાણતા હતા કે: લક્ષ્મી ચંચળ છે. અસ્થિર છે તેથી તેના જેમ સફ્ટઉપયોગ થાય તેમજ સાફ. વળી તેઓ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં હતા તે વખતે સ્કુલની શી તેમજ પુસ્તકો માટે તેમને જે સંકટ વેઠવું પડતું તેમજ કેટલોક વખત ભૂખે રડીને, અને બહુજ ઓછાં વસ્ત્રો પહેરીને, હદ ઉપરાંતની ગરીબાઈમાં, કંગાલ દશામાં કષ્ટમય જીવન વ્યતીત કરવું પડતું તે તેઓ જાણ્યા ન હતા. તેમને ખગાર મળતો તે પાછાં પાછતા સફ્ટઉપયોગ થાય, પરમાર્થે વપરાય એજ તેમની ઉત્કટ મનોકામના હતી. આ સમયે તેમનું પ્રિય સમાજક્ષેત્ર (Social Circle) તે વિદ્યાર્થીઓજ હોવાથી તેઓ તેમની સાથે એટલા પ્રેમથી, સહાનુભૂતિથી, નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી અને મિલનસારપણાથી વર્તતા કે તેઓ જે કાંઈ માંગતા તે તીર્થરામ તેઓને આપતા. એટલુંજ નહિં પણ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ તો તીર્થરામજીના નામ ઉપર મિઠાઈવાળા હલવાઈને ત્યાંથી મિઠાઈ અને દૂધ ઉધાર લઈ આવી તેના તેઓ ઉપયોગ કરતા ! અહા ! કેટલો વિદ્યાર્થી પ્રત્યે પ્રેમ ! કયો શિક્ષક પોતાના ખગારમાંથી વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી વસ્તુઓ ઉપરાંત મિઠાઈ અને દૂધ અપાવે છે એ અમારા સ્મરણમાં નથી ! અરે ! તીર્થરામ સિવાય ભાગ્યેજ કોઈ એવો શિક્ષક હશે એમજ કહેવું અમને તો ઉચિત જણાય છે ! તીર્થરામજીના ગૃહસંસારની હજી શરૂઆત હતી એટલામાંજ પતિદેવતાના ખગારમાંથી આ પ્રમાણે પુષ્કળ ખર્ચ થઈ જતો ! છતાં તીર્થરામજીનાં પત્ની-દેવીના મન ઉપર તેની જરા પણ અસર થતી ન હતી ! તેઓ પતિને દેવતા માનતાં અને તેમના વિચારને હમેશાં મળતાં થઈ પતિ જે કાંઈ સત્કાર્ય કરે તેમાં પ્રેમથી, આનંદથી ભાગ લેતાં ! તેથી તીર્થરામ ભાગ્ય-શાળી હતા એમ કહેવું પડશે. પતિના એવાં ઉદાર-પરાપકારી-સત્કાર્યમાં નિત્ય સહાયક થઈ હસતે ચહેરે તેમાં ભાગ લેતી હોય એવી પત્ની દેવીઓને અનેક ધન્યવાદ ઘટે છે ! તીર્થરામજીનો ગૃહ-ખર્ચ બહુજ ઓછો હતો, તેથી તેમની કમાણી તેમના ગૃહ-ખર્ચમાં અને વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવામાંજ ખર્ચાઈ જતી. તેમની પાસે કાંઈ બચવા પામતું નહિ. પછી તેઓ દ્રવ્ય શી રીતે ભેગું કરે ? “ **ત્યક્તેન મુદ્ગજોઘાઃ** ” એ ઉપનિષદ્ સૂત્રનો જ તેમણે પ્રારંભ કર્યો હતો એમ કહીએ તો ખોટું નથી.

એક વર્ષ પછી એટલે ઇ. સ. ૧૮૮૬ માં એજ શાળાના ઓડિંગ હાઉસ-સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટનું કામ પણ તીર્થરામને કરવું પડ્યું, તેથી વિદ્યાર્થીઓ

સાથે મળવું, તેમની વર્તણૂકને સુધારવી, અને તેમનામાં એક પ્રકારનું પાણી ચઢાવવું, એ તીર્થરામની તીવ્ર ઇચ્છાને, નરીન જવાબદારીને લીધે બમણું જોર મળ્યું. તીર્થરામજી વિદ્યાર્થીઓના સ્વભાવને ઉત્તમ પ્રકારનો બનેલો જોવા ઇચ્છતા, અર્થાત્ તે વિદ્વાન થાય, પદોપકારી થાય અને સમાજના સેવક પણ બને. એજ કારણથી વિદ્યાર્થીઓના અંતઃકરણમાં તેના ઉત્તમ સંસ્કાર પાડવા, અને તેમના ચારિત્ર્યમાં જણાતા દોષો નિવારણ કરવા યત્ન કરતા અને તેમને તેમની “મનુષ્ય” તરીકેની ફરજ બરાબર સમજાવવા સતત યત્ન કરતા. તેમના એ બોધનો લાભ ધણી વિદ્યાર્થીઓએ લીધો અને તેઓ તેમના ભક્ત બન્યા પરંતુ વિદ્યાર્થીઓના દુર્ભાગ્યે તીર્થરામને લાહોરની ફેરમન ક્ષિત્રન કોલેજના પ્રેફેસરની જગ્યા મળી તેથી તેમને ત્યાં જવું પડ્યું.

સિયાલકોટ નિવાસ હતો તે સમયે તીર્થરામજી ધ્યાનિક સનાતન ધર્મસભામાં ભાગ લઈ પોતાનાં સ્મૃતિદાયક સંભાષણો દ્વારા સમાજસેવા કરતા હતા. તરૂણ વિદ્યાર્થીઓના, અરે! રાષ્ટ્રના ભારી આધાર સ્તંભના અંતઃકરણને અને તેમની વર્તણૂકને વિશુદ્ધ વલણ આપવું, તેમના સહવાસમાં સમય વ્યતીત કરવો અને સનાતન ધર્મસભા જેવી ધાર્મિક સંસ્થામાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લેવો, એ ઉપરથી તીર્થરામજીની માનસિક સ્થિતિ કેવા પ્રકારની હતી તે જણાઈ આવે છે. અગ્રેજી શિક્ષણ અને તે પણ એમ. એ. પર્થત અને પાશ્ચાત્ય ભષકાબાજ સુધારાના ચળકાટને લીધે તે સમયના તરૂણ ભારતીયોના અંતઃકરણમાં સામાન્યતઃ જોવામાં આવતી સ્વાભિમાન-શૂન્યતા, સત્વાભાવ અને સ્વધર્મપરાઈમુખતા, એ એક તરફ અને બીજી તરફ તીર્થરામજીનો તરૂણાવસ્થાનો સંસાર અને તેમનું સાત્ત્વિક કાર્યક્ષેત્ર, એ બન્નેચિત્રો જોતાં તીર્થરામજીનો મનોવિકાસ અતિશય થયેલો જણી શકાય છે, કારણ કે તરૂણાવસ્થામાં દ્રવ્યસંગ્રહ કરવાની અને ભોગવિલાસ ભોગવવાની લાલસા કંઈ ઓછી હોતી નથી. તેવી લાલસા ભલભલા તરૂણોમાં અને શિક્ષકોમાં જોવામાં આવી છે. પુરૂષોજ એવી લાલસાવાળા હોય છે એટલુંજ નહિ પણ સ્ત્રીઓ તેથી પણ વિશેષ લાલસાવાળી, કરકસર કરનાર, કંજુસ, અને લોભી-સ્વાર્થી જોવામાં આવે છે. ગૃહસ્થાશ્રમનો ખર્ચ ચલાવવા માટે કરકસર વિગેરે ગુણની આવશ્યકતા છે ખરી પરંતુ એવા સ્વાર્થી વિચારો તીર્થરામજીના મનમાં કદી પણ પ્રવેશ કરવા પામ્યા નહતા એટલુંજ નહિ પણ તેમના એ સહગુણને પ્રતાપે તેમની ધર્મપત્નીનું મન સુદ્ધાં ઉદાર, પદોપકારી થવા પામ્યું હતું એ ઓછા સહભાગ્યની વાત નથી ! ગૃહસ્થાશ્રમ અને રાષ્ટ્રીય અંતઃકરણની વિકૃત સ્થિતિ, એ બન્નેના જોવાં

તરણ અંતઃકરણને પોતાના ઉચ્ચ ધ્યેયથી ડાગવી નીચે પાડનાર અને માનસિક અધઃપતન કરનાર બ્રહ્માનાં હોવા છતાં પણ તીર્થરામજીના અંતઃકરણનો પ્રભાવ ઉચ્ચ ધ્યેય પ્રત્યે વડન થતો જોઈ તેમની વિદ્યાર્થી દશામાં થતા મનઃસંસ્કારનું પ્રાપ્ત્ય તુરંતજ જાણી શકે, અને આપણા તરણ વંશજોને રાષ્ટ્રધારક બનાવવા માટે તેમનું શિક્ષણ કેવું કરણભૂત થઈ પડે છે તેની ખાત્રી થાય છે.

પુનઃ લાહોર.

તીર્થરામજી “ ફારમન ” મહાવિદ્યાલયમાં પ્રોફેસર હતા, તે સાથે ત્યાંના પૌર્વાત્મ મહાવિદ્યાલયમાં (Oriental College) ના “રીઃર”નું કામ પણ તેઓ કરતા તેથી તેમને બંને વિદ્યાલય તરફથી દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થતું પરંતુ તે સર્વ દ્રવ્યનો ઉપયોગ તેમના ગૃહસ્થાશ્રમનો માત્ર અગત્યનો ખર્ચ નિભાવવામાં અને લાયક વિદ્યાર્થીઓને અને લાયક વ્યક્તિઓને દાન કરવામાં જ થતો. તીર્થરામજીનાં આ સમયનાં આચરણ વિશેષ લક્ષ આપવા જેવાં અને અનુકરણીય હતાં. હમણાંની નોકરીને લીધે સમાજમાં તેમનું વિશેષ માન (Position) હતું, તેથી ધતર સામાન્ય મનુષ્યોની પેઠે તે ઓછાને શોભે એવી રહેણી-કરણી રાખવી, શારીરિક સુખની શ્રદ્ધા કરવી, સમ્યક્તાને શોભે એવાં વ્યસનો વધારવાં, આહારવિહાર અને પોષાકનો ખર્ચ વધારી મૌજ કરવી, ધનમંચય કરવો, મકાન પણ સુંદર રાખી બપોરે મારવો, નોકર ચાકર વધારી સુખ-સ્વચ્છદમાં રહેવું, ફરવું, વગેરે અનેક પ્રકારની શ્રદ્ધા કરી હોત અને “ શું કરીએ ? અમારે અમારા સુધરેલા સમાજમાં રહેવા માટે એમ કરવુંજ પડે. ” એમ કહી તેઓ પોકળ કારણો બતાવી શક્યા હોત. ધણા ગ્રેન્ડ્યુએટ અને ધણા અમલદારો ગરીબ સ્થિતિમાં ઉછરેલા હોય છે છતાં જરા સારો ઓછો મળ્યો અથવા વકીલ, ખેરિસ્ટર, ડાક્ટર કે એન્જિનિયર થયા કે બસ ન પૂછો વાત ! પોતાની ગરિબાઈ ભૂલી જઈ ખોટા ખર્ચો વધારી દે છે ! તેમના અહંકારનું અને કોધનું તો પૂછવુંજ શું ? ગરિબો પ્રત્યે દયા તો હોયજ શાની ? પરંતુ તીર્થરામજી પૂર્વ જન્મના પુણ્ય પ્રતાપે પોતાની ગરિબાઈ ભૂલ્યા ન હતા. તેમજ સુધરેલા વિચારોનું પોકળપણું, લખણું ખર્ચથી થતો વિનાશ એ સર્વ સારી પેઠે જાણી ગયા હતા, તેથી તેઓ ધૈર્ય અને ઉચ્ચ ધ્યેય લગી દઇ ખોટાં બ્રહ્માનાં હેઠળ દયાઈ રહે તેવા ન હતા, અને જાણી જોઈને સમાજમાં દંભ બતાવી પોતાની આબરૂ (Position) વધારે એવા પણ ન હતા ! તેમણે તો “ કોઈ નિદે કિંવા કોઈ વદે (વંદન કરે) તો પણ સ્વહિતનોજ ધંધો કરવો. ” એ માર્ગ સીકાર્યો હતો અને ઉપરોક્ત સર્વ વિષયો પ્રત્યે દુર્લક્ષ્ય કરી સાદાઈમાં

શ્રુતસ્થાશ્રમ નિભાવી વિદ્યાર્થીઓને ઉત્તેજન આપવાનું મન તેમણે કદી પણ ત્યજ્યું ન હતું. તેમનાં ધર્મપત્ની તેમને અનુકૂળ થઈ પડે એવાં સરલ અને પવિત્ર સ્વભાવનાં મળ્યાં હતાં એ અમે પૂર્વેજ લખ્યું છે એ આનંદની વાત્તા હતી. જો કે તે તેવાં સ્વભાવના ન હોત તો પણ તેમના દૃઢ મનોવિચાર સમક્ષ પત્નીનું કાંઈ ચાલત નહિં. તે એક પતિવ્રતા, સદ્ધર્મચારિણી આર્થ ઓ હતી. તે પોતાના પતિની માનસિક ઉન્નતિને યત્નિચિત્ પણ આડે આવે તેવાં નહતાં. ઉલટું તેઓ તો તેમને યથાશક્તિ સહાયતા કરે એવાંજ સદ્ગુણી હતાં. એ સંબંધી તીર્થરામજીએ પોતેજ કબુલ કર્યું છે. તીર્થરામજી ત્યાગી અથવા સન્યાસી બનતા જતા હતા. તે નીચલા પત્ર ઉપરથી જણાઈ આવે છે.

“ જૂન: ૧૮૫૬: ”

આપનો કૃપા પત્ર પ્રાપ્ત થયો. હું સર્વ પ્રકારે આપનેજ છું. કોઈ પણ વસ્તુને હું મ્હારી સમજતો નથી. દ્રવ્યસંગ્રહ એ સુખનું સાધન છે એવું હું માનતો નથી. અલંકારો કરાવવા અથવા કોઈ પણ સાંસારિક વસ્તુનો સંગ્રહ કરવાનો વિચાર મ્હારા મનમાંજ નથી. આપની કૃપાથી ઘરને બદલે વૃક્ષની છાયા, વસ્ત્રોને બદલે વિભૂતિ, શય્યા માટે ભૂમી અને કુધાની શાંતિ માટે બિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે તો તેનાથી હું અત્યંત આનંદ માનીશ. ભિક્ષુકની પેઠે નિવાસ કરવાની આપ આજ્ઞા કરશે તો આ સર્વનો ત્યાગ કરીને સાધુની પેઠે રહેવા પણ હું તૈયારજ છું. આ સેવકને કેવળ કર્મ કરતા રહેવામાં, તેમજ પરમાત્માનું અખંડ અનુસંધાન કરવામાં એટલું બધું સુખ જણાય છે કે: તેને બાહ્ય વિષયો દ્વારા પ્રાપ્ત થતું સુખ કિંવા આડંબર અને ઠાઠમાઠની જરા પણ આવશ્યકતા જણાતી નથી. ઇશ્વરાર્પણ બુદ્ધિર્વર્ધક કાર્ય કરવામાંજ મ્હને સુખ જણાય છે. સંસારિક પદાર્થોના સંગ્રહથી મ્હારો આત્મા વૃદ્ધિ પામતો નથી, અથવા તેની ઉણપને લીધે તે આછો પણ થતો નથી. તે સર્વદા આનંદ રૂપજ છે.

“ સેવક તીર્થરામ ”

આ સમયે તીર્થરામજી અધ્યાપક (Professor) ની પદવી પર હતા, તથાપિ તે સ્વત: વિદ્યાર્થીજ હતા. કિં બહુના તેમનું સમસ્ત આ યુષ્મજ વિદ્યાર્થી દશામાં વ્યતીત થયું હતું. તેમણે પોતાના આયુષ્યની એક ક્ષણ પણ વ્યર્થ નહિં ગુમાવતાં તે ક્ષણ કર્મમાંજ વ્યતીત કરતા. તેઓ સારી પેઠે જણાતા હતા કે: “ ક્ષણે ક્ષણે સમય વ્યતીત થાય છે. અંતે મરણ આવશે. નિષ્કામ કર્મ કરો, તે માટેજ દોષધામ કરો તોજ

મૃત્યુ દૂર થશે.” આ સમયે વિશ્વવિદ્યાલયની પરીક્ષા આપવા માટે તેઓ અભ્યાસ કરતા ન હતા પણ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરાવનાર પવિત્ર સન્યસ્ત આશ્રમની પરીક્ષામાં પાસ થવા માટેજ વિદ્યાભ્યાસ કરતા હતા. આ તો તેમનાં અધ્યયન અને અધ્યાપન સંબંધી વિચાર થયો. ગૃહસ્થાશ્રમનાં કર્તવ્ય કર્મમાં યજ્ઞન અને યાજ્ઞન એ બન્ને કર્મને પ્રાધાન્ય માનવામાં આવે છે. તીર્થરામજીએ અવિદ્યાના નાશને માટે ભક્તિ અને જ્ઞાનનો હોમકુંડ પ્રકટાવ્યો હતો. તેમાં તેમણે પોતાની સંકુચિત મમત્વની આહુતિ આપવાનું કાર્ય એટલે પોતાના સંકુચિત મમત્વનો વિકાસ કરવાનો તેઓ અભ્યાસ કરતા હતા. એ સંબંધી વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળા સજ્જનોએ તીર્થરામજી (સ્વામી રામતીર્થજી) કૃત “યજ્ઞ-રહસ્ય” (Spirit of yagya) નામક વ્યાખ્યાન વાંચી લેવું. તેઓ જ્ઞાનદાનનું પવિત્ર કાર્ય પણ કરતા હતા. સર્વેમાં જ્ઞાનદાન એજ શ્રેષ્ઠ છે, તેઓ કહેતા કે :

અલ્પસે વધકર તો ત્રીસરા હૈં દાન ।

દાન રૂપાંકા,^૧ જ્ઞાનહીકા દાન ॥

પૈદિતો ! જ્ઞાનદાન લીજિયે ગા ।

આપણા શાસ્ત્રકારોએ પણ કહ્યું છે કે:—

અન્નદાનં મહાદાનં વિદ્યાદાનં મહત્તરં ।

અન્નેન ક્ષણિકાનૃતિર્યાવત્ જિયિતુ વિચયા ॥

“અન્નદાન એ મહાદાન છે પરંતુ વિદ્યાદાન તેથી પણ વિશેષ મહત્વનું છે. અન્નથી ક્ષણિક તૃપ્તિ થાય છે પરંતુ વિદ્યાથી તો દાન લેનારને જીવન પર્યંત તૃપ્તિ થાય છે.” એટલુંજ નહિ પણ તે ખીળ પણ અનેક મનુષ્યોને વિદ્યાદાન રૂપી દિવ્ય ચક્ષુ અર્પણ કરી મહાન્ પરોપકાર સાધી શકે છે. તીર્થરામજી ગણિતના અધ્યાપક-પ્રોફેસર તરીકે કાર્ય કરવા છતાં વિદ્યાર્થીઓને જે જ્ઞાનદાન કરતા તે કેટલું ઉચ્ચ સ્વરૂપનું અને ઉદાત્ત ધ્યેયનું હતું તેની સાક્ષી તેમનો તે વિષયનો નિષ્પંધજ^૨ આપી શકશે. ઉપરાંત સિયાલકોટ અને લાહોરની સનાતન ધર્મ સભા મારફતે તેમણે જે વ્યાખ્યાનો આપ્યાં હતાં, જે જવલંત જ્ઞાન દાન દીધું હતું તેની યોગ્યતા સ્વામીજીના પદ્મશિષ્ય શ્રીમદ્ નારાયણ સ્વામીને મુખેથીજ શ્રવણ કરાવવી ઉચિત છે. તેઓ કહે છે કે:—

“કૃષ્ણલીલા અને કૃષ્ણ ગીતા ઉપરનાં ગુંસાઇજીનાં વ્યાખ્યાનોએ મહારા મન ઉપર જે વિલક્ષણ પરિણામ ઉત્પન્ન કર્યું તે અવર્ણનીય છે !

૧ બ્રહ્મવિદ્યા, આત્મજ્ઞાન. (૨) Mathematics, its importance and the way to excel in it. એ નામક તેમનો નિષ્પંધ ઈ. સ. ૧૯૧૮ના અરસામાં લખાયો છે.

એ સમય પર્યંત શ્રીકૃષ્ણનાં આચરણુ તિસ્કારપાત્ર છે એવું હું સમજતો હતો અને રાસલીલા પ્રત્યે તો હું નાક ચઢાવતો હતો ! મ્હને ગીતાજી ઉપર વિશેષ શ્રદ્ધા ન હતી. એવી સ્થિતિ હોવા છતાં ગુસાંધજીનાં પ્રેમપૂર્ણ વ્યાખ્યાનો શ્રવણ કરતાંજ, ગીતાનું અધ્યયન કરવું અને કૃષ્ણલીલાનો લક્ષ્યાર્થ સમજી લેવાની મ્હને ઇચ્છા થઇ. ” એકંદર રીતે જોતાં તેઓ વર્તમાન સમયમાં આત્મજ્ઞાનનું દાન કરવા સમર્થ ન હતા તો પણ તેઓ જે જ્ઞાન દાન દેતા તે કોઈ પણ શ્રોતાના મનને આત્મજ્ઞાન-પ્રાપ્તિ અર્થે દોરે એવું હતું. તાર્થરામજીની એ સાધક અવસ્થાનો નિત્યક્રમ આપણા જાણવામાં આવ્યો હોત તો કેટલું શ્રેય થાત ! પરંતુ તે અદ્યાપિ પર્યંત અપ્રસિદ્ધ છે એ આપણું દુર્ભાગ્ય સમજવું ! સારાંશ એ છે કે:-તાર્થરામજીનું આ સમયનું આચરણુ એક ઉત્તમ પ્રકારના ગૃહસ્થાશ્રમી બ્રાહ્મણને તદ્દન શોભે એવું હતું એમાં શંકા નથી.

નિ:સીમ ભક્તિ અને સગુણ સાક્ષાત્કાર.

તાર્થરામજી શ્રી કૃષ્ણના અનન્ય ભક્ત હતા. તેમને ગીતા-અધ્યયનની એટલી ધૂન લાગી હતી કે: તેમાંનો ગૂઢાર્થ સમજી લઈ તે સાથે એકરસ થતા પર્યંત તેમણે તેનું અધ્યયન કર્યું હતું. ગીતાજીનું મનન-અધ્યયન એટલે દરજ્જે થયા પછી શ્રી કૃષ્ણનો નિદિધ્યાસ લાગે એ સ્વાભાવિક જ છે. ઉન્હાણાની રજાઓમાં તેઓ મથુરા-વૃન્દાવન ગમન કરતા અને રજના સર્વ દિવસો રાસલીલાનાં દર્શન કરવામાં વ્યતીત કરતા. કૃષ્ણલીલાનાં દર્શન કરી તેઓને અતિશય આનંદ થતો કે, જે આનંદનું વર્ણન કરવા અમારી ક્ષુદ્ર ભેખિનીમાં શક્તિ નથી. ધીમે ધીમે શ્રી કૃષ્ણ-ભક્તિની તીવ્રતા તેમનામાં એટલી બધી વૃદ્ધિ પામી કે: આખી રાત્રિ તેઓ શ્રી કૃષ્ણનાં દર્શન માટે પુષ્કળ અશ્રુપાત કરતા. તેમના અશ્રુપાતથી બિછાના ઉપરની ચાદર પણ ભીંજાઇ જતી ! કવચિત્ તો તેઓ *રાત્રી નદીને કાંઠે જઈ શ્રી કૃષ્ણના પ્યાનમાં એટલા બધા નિમગ્ન થઈ જતા કે: રાત્રિ કેટલી વ્યતીત થઇ છે તેની પણ તેમને ખબર રહેતી નહિં !

ભક્તિની ધૂન.

ભક્તનું અંત:કરણુ, જળમાંથી બહાર કાઢેલા મત્સ્યની પેઠે પરમેશ્વરનાં દર્શનને માટે તડફસાટ કરે છે એટલે તેના દેહ પ્રત્યેના અને દેહ-ધર્મ

*“Who weeps for god finds him.” ઈશ્વરને માટે જે અશ્રુપાત કરે છે તેને તે દર્શન દે છે. (શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસના બોધવચન.)

“ Thou shalt see the father when the heart will pant for him as it has panted for breath of air just now. ” (Bible.)

પ્રત્યેના સર્વ ભાવ અદૃશ્ય થઇ પ્રત્યેક વસ્તુમાં અને પ્રત્યેક સ્થાનમાં તેને પોતાના ઉપાસ્ય દેવતાનાંજ દર્શન થાય છે. એવી સ્થિતિ થાય છે ત્યારેજ દેવ દર્શનને માટે ભક્તની મનોભૂમિકા તૈયાર થઇ માનવામાં આવે છે. એવી સ્થિતિમાં ભક્તને ક્ષુધા, તૃષ્ણા, ઇત્યાદિનું ભાનજ રહેતું નથી. તુકારામ રામદાસ, રામકૃષ્ણ પરમહંસ, તુલસીદાસ, મીરાંબાઇ, નરસિંહ મહેતા, વગેરે ઉત્તમ ભક્તોનાં ચરિત્રા પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરતાં એ વિધાનને પુષ્ટિ મળે છે.

ભગવદ્દર્શન પિપાસા એ કાઠ એવી અજળ વસ્તુ છે કે: ભક્તને તે પ્રાપ્ત થતાં સુધી તેનો કંઠ ગદ્ ગદ્ થઈ રહે છે. તેનું હૃદય-મંદિર ભગવાનને બિરાજવાના શ્રેષ્ઠ ભદ્રાસન પ્રમાણે સ્વચ્છ, નિર્મળ, તૈયાર થઇ જાય છે. તેનું મન, વિષય-ધર્મને ત્યજી કેવળ એક ઇશ્વરમય થઇ રહે છે. જળમાંથી બહાર કાઢેલા મત્સ્યની પેઠે ભક્ત ટળવળે છે, મનુષ્યને જેમ પોતાની પ્રિયાતું ધ્યાન લાગે છે, એકના એક પુત્રનો વિયોગ થતાં માતાની જેવી મનઃસ્થિતિ થાય છે, સીતા હરણ પછી પ્રભુ રામચંદ્રની જે સ્થિતિ થયાનું બાણ જગતને જણાય છે, અથવા રામચંદ્રજીના દર્શન માટે તુલસીદાસજીની જે સ્થિતિ થઈ હતી તેવીજ સ્થિતિ આ સમયે તીર્થરામજીની થઈ હતી. શ્રી કૃષ્ણનાં દર્શન માટે તેમનો જીવ ટળવળાટ કરી રહ્યો હતો. તેઓ એકાંતમાં જઈ વારંવાર રૂદન કરતા અને શ્રીકૃષ્ણને પ્રત્યક્ષ દર્શન દેવા પ્રાર્થના કરતા. અરે! તેઓ જ્યાં જતા ત્યાં જાણે શ્રીકૃષ્ણજ હોય એવી દૃષ્ટિ થઇ ગઈ હતી. તેથી શ્રીકૃષ્ણનું નામ સાંભળતાં તેઓ ગભરાયલા વ્યાકુળ દૃષ્ટિએ આમ તેમ જોવા મંડી જતા. વાંસળીનો સ્વર સાંભળતાંજ વ્યાકુલ ચિત્તે તેઓ તદ્દન મુગ્ધ બની જતા! આવી વિર્દૂળ સ્થિતિમાંજ તેઓ હંમેશ વિચરતા તેથીજ દૃષ્ટિ મિત્રો અથવા સમવ્યવસાયી જનોમાં તેઓ નિરર્થક ગપાટા મારતા બેસી ન રહેતા! આ સમયે “ સોસાયટી ”ના પ્રશ્ન તેમના મનને જરા પણ સ્પર્શ કરી શક્યો ન હતો. તેઓ મંડળીમાં કદી જોડાતા પણ નહતા. એમ થવાથી તેમની રહેણી, ઓપ્પો અને સંસારિક પરિસ્થિતિ ઉપર કાંઇ પણ વિપરીત પરિણામ થયું ન હતું.

પ્રાણ નીકળી જવાની તૈયારી હોય તે સમયે પોતાના ઉપાસ્ય દેવતા સિવાય બીજી કાંઇ પણ વસ્તુનું સ્મરણ ન થાય તે સમયે, દર્શનનો એટલો બધો ટળવળાટ થાય તે સમયેજ, ઇશ્વર ભક્તને દર્શન દે છે. મીરાંબાઇ, તુલસીદાસ અને નરસિંહ મહેતા વગેરે ભક્તોનાં ચરિત્રા જોતાં એની ખાત્રી થાય છે. જે ભક્તે ઇશ્વરનાં દર્શન માટે અનેક દિવસ પર્યંત અશ્રુપાત કર્યો છે, જે ભક્તને અનેક દિવસ પર્યંત ક્ષુધાનૃપાનું ભાન નહોતું, અને જે ભક્તે બાણ વિચારે બૂલી જઇ રાત દિવસ કેવળ ઇશ્વરનાજ નામનો જાપ જાણે.

છે તેજ ભક્તને ઇશ્વરનાં દર્શન થયાં છે. એવોજ ટળવળાટ, એવીજ ધૂત, એવીજ ભાન-બૂલામણી તીર્થરામજીને થઈ હતી. તેઓ દેહ-ભાન અને જગત-ભાન એ બન્ને બૂલ્યા હતા. તેમના તે સમયના મિત્રો એની સાક્ષી પૂરે છે. એ અવસ્થામાં ભક્તરાજ પોતે પોતાના મન સાથે જે કાંઈ વાર્તાલાપ કરે છે તે પણ બોધદાયકજ હોય છે. તે નીચે આલખેલા પ્રસંગ ઉપરથી જણાશે.

એક દીવસ તીર્થરામજી રાવી નદીના કિનારા ઉપર જંગલમાં એકલા વિચરતા હતા, એટલામાં આકાશમાં કાળાં વાદળાં ચઢી આવ્યાં. તીર્થરામજીની દૃષ્ટિ તે તરફ ગઈ. તેને જોતાંજ તેઓ એકદમ મ્હોટથી રડવા લાગ્યા અને ગળગળે સ્વરે બોલવા લાગ્યા કે:-“ હે કૃષ્ણ ! હે ધનરાય ! કાળાં વાદળાં કાળો મેઘ-રૂડારો રંગનોજ છે, તેથીજ તે મ્હને વ્યાકુળ કરી રહ્યો છે. અરે પ્યારા ! તું આમ પ્રપંચ શા માટે રમે છે ? તું કયા કુંજમાં છુપાઈ બેઠો છે તે તો મ્હને કહે. અરે ધનરાજ ! તું ઉચ્ચ હોવાથી ધણું જોઈ શકતો હોઈશ, માટેજ મિત્ર ! મ્હારો કૃષ્ણ ક્યાં છે તે કહે જોઈ ! હું સમજ્યો, તે પણ તેની સ્પર્ધા કરવા માટે પોતાનો રંગ કાળો બનાવ્યો છે કેમ ? શું મ્હને તે પ્યારાનાં દર્શન નહિં થાય ? હાય ! હાય ! આખી આલમ દુનિયા મ્હને પ્યારા કૃષ્ણના દર્શન સિવાય અકારી છે. તેના દર્શનને માટે થતું વિરહ દુઃખ હું કોને કહું વાઈ ? હે કૃષ્ણ ! ત્હારે ખાતર મ્હેં ન્યાતજાત, મિત્ર સુહૃદ, વગેરે સર્વને જલાંજલિ આપી છે. જગતમાં ત્હારા સિવાય મ્હાઈ ખીજું કાણુ ? હે મેઘરાજ ! મ્હારા નેત્રમાંથી એક સરખી અશ્રુધારા વહન થઈ રહી છે તે તું જાણે છે માટે તે બેદિકરા કૃષ્ણને મ્હારા તરફથી એટલો સંદેશ કહેજે કે :

મજા બરસાતફા વાહે મેરી આંખોમેં બૈઠો,

સિયાહી હૈ, સફેદી હૈ, શફક હૈ, અબરે બારાન હૈ ॥

“ અરે ! હવે હું ક્યાં સુધી ત્હારી વાટ જોઈ ? હવે મ્હને ધૈર્ય રહેતું નથી. ગમે તો તું મ્હારો અંત લાવ અથવા તું ત્હારા દર્શનામૃતથી મ્હારી તૃષા અને ટળવળાટનો અંત લાવ. નહિં તો મ્હારા જીવનું જોખમ થશે તે દૂર રહીને બેલ, તમાશાની પેઠે જોયાં કરજે. કેમ વાઈ ? સ્વર્ગને પ્રકાશ, ચંદ્રને શાંતિ અને સૌંદર્ય અને પુષ્પોને અનેક પ્રકારનાં રંગ તેમની પ્રાર્થના નહીં છતાં ત્હેં આપ્યાં છે, ત્યારે હું માણું છું તે તું મ્હને આપશે તો શું બિખારી થઈ જશે કે ? શું ત્હારો ભંડાર ખાલી થઈ જશે કે ? પરંતુ હે કૃષ્ણ હવે જો તું મ્હને દર્શન નહિં દે તો મ્હાઈ

મસ્તકે ધડ ઉપરથી જુદું થઈ જશે અને માત્ર નેત્રો ત્હારા આગમનની વાટ જોતાં ઉઘાડાં રહી જશે.”

એમ કહી કૃષ્ણ ! કૃષ્ણની ખસો પાડતા તીર્થરામજી બેશુદ્ધ થઈ પડ્યા. રાત્રિના બે વાગતા સુધી એવીજ સ્થિતિમાં હતા. એવી સ્થિતિમાં તેઓ વારંવાર બેશુદ્ધ થઈ પૃથ્વી ઉપર પડવા લાગ્યા ત્યારેજ લોકોને તેમની એ સ્થિતિની ખબર પડી.

લાલા અયોધ્યાપ્રસાદ નામક હોશિયારપુરના એક વકીલ કહે છે કે: “એક વખત લાહોરના એક દેવળમાં રામાયણની કથા થતી હતી. શ્રોતા-જનોમાં તીર્થરામજી પણ હતા. કથા સાંભળતાં સાંભળતાં થોડાજ વખતમાં તીર્થરામજી એકાએક ન્હાના બાળકની પેઠે ડુસકાં લઇને મોટાથી રડવા લાગ્યા. એ જોઈ પુરાણીજીએ તેમજ શ્રોતાજનોએ તેમને પુછકળ આશ્વાસન આપ્યું—સમજાવ્યા—પરંતુ વ્યર્થ ! અશ્રુપાત કરતા કરતા અંતે તેઓ બેશુદ્ધ થઈ પડ્યા એટલે કથા બંધ કરવાની ફરજ પડી. જ્યારે તેઓ સાવધ થયા ત્યારે તેમના મુખમાંથી શબ્દો નીકળ્યા કે: “ઓ કૃષ્ણ ! મ્હારા પ્રત્યે દયા કર. મ્હને દર્શન દે. કિષ્કિંધા નગરીમાંના વાંદરાં કરતાં પણ હું અધમ છું કે શું ? અથવા હું બિંદુજી કરતાં પણ ક્ષુદ્ર પંક્તિનો છું કે શું ? તું દર્શન ન દેતો હોય તો મ્હારા સર્વ ઉપાય (ભક્તિના પ્રકાર અને રીત) ચુલ્હામાં જવા દે ! મ્હારી આબરૂ ધૂળધાણી થવા દે, અને મ્હારૂં શરીર પણ નષ્ટ થવા દે ! ”

તીર્થરામજીની કૃષ્ણભક્તિ એટલા ઉપરથીજ જણાઈ આવશે, વળી પણ એક બીજા પ્રસંગનો અત્રે ઉલ્લેખ કેવામાં આવે છે. ઉન્હાળાના દિવસો હતા. ગરમીને લીધે મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, જીવ-જંતુઓ ત્રાણ ત્રાણ કરી રહ્યાં હતાં. એક સન્દ્યા સન્ધ્યા તીર્થરામજી રાવીને કિનારે થંડા પવનનું સેવન કરી રહ્યા હતા. એટલામાં એક પક્ષીનું મધુર સંગીત સાંભળી ઝટ તેઓ તેના તરફ વળ્યા, અને કહ્યું: “અરે ! ત્હારા કણ્ઠ-સ્વરમાં આટલું બધું મોહકપણું ક્યાંથી આવ્યું ? ત્હેં પેલા બંસીવાળાના દર્શન કર્યા હોય એમ જણાય છે. ના, ના, મ્હને લાગે છે કે: ત્હેં તેના કણ્ઠ-સ્વર ઉછીને લીધો છે. સત્ય કહે, ત્હેં તેને દીઠો છે કે ? તે મ્હને ક્યારે અને ક્યે પ્રકારે દર્શન દેશે વાં ? ઓ નેત્રો ! તે પ્યારા કૃષ્ણનાં દર્શન કરવાનું સામર્થ્ય જો તમારામાં ન હોય તો જાઓ, હમણાં ને હમણાંજ પુટી જાઓ ! ઓ બે હાથ ! તમને તેનાં ચરણ સ્પર્શ ના થઈ શકે તો તમે મ્હારા શરીરપર રહેલા શા કામના ? જાઓ, નીકળી જાઓ. બળી જાઓ. ”

વળી એક ત્રીજો પ્રસંગ. એજ મહિનાનો (ઈ. સ. ૧૮૬૫) એક

દિવસ. તીર્થરામજી ગભરાયલે ચિત્તે બોલવા લાગ્યા કે:—“ ઓ ભગવાન ! વળી પાછો એક દિવસ વ્યતીત થઈ ગયો તો પણ દર્શન કરવાનું સહભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું નહિં. ! દિવસ ઉપર દિવસ વિલા ન્નય છે તો પણ દર્શન થતાં નથી ! મ્હને લાગે છે કે: મ્હારું સર્વ આયુષ્ય આ પ્રમાણે જ વ્યર્થ જશે ! આ જન્મમાં મ્હેં કાંઈ અપરાધ કર્યા હોય એવું મ્હારા સ્મરણમાં નથી. વારું, હું પાપી, અપરાધી ક્યુલ પણ હવે તો હું ત્હારા શરણમાં આવ્યો છું ને ? પછી ? દર્શન આપ. છેવટે માત્ર ઝાંખી પણ કરાવ હે નાથ ! જો મ્હારા પ્રાણ અર્પણ કરવાથી ત્હારાં દર્શન થાય એમ હોય તો તે પણ લઈ લે પરંતુ દર્શન દે. લે, પ્રાણ લે. ”

એમ કહી તેઓ મ્હોટેથી રડવા લાગ્યા. બધાં વસ્ત્રો બિંબનમને ગારા જેવાં થઈ ગયાં. અતે તેઓ મૂર્છિત થઈ પડ્યા. થોડીવાર પછી ન્યારે તેમનાં નેત્રો ઉઘડ્યાં ત્યારે તેમણે એક કાળો સર્પ પોતાની સ્કામે ધ્રુંકાડી મારતો જોયો. તુરતજ તેઓ બેઠા થયા અને “ કૃષ્ણ, કૃષ્ણ, ” ના નામના ઉચ્ચાર કરતાં બોલ્યા કે: “ શું તમે મ્હને આ (સર્પ) રૂપે દર્શન દીધાં ? ” એમ કહી પુનઃ તેઓ બેભાન થઈ પૃથ્વી ઉપર ઢળી પડ્યા. પુનઃ ઉઠીને બેઠા થયા તે સમયે સર્પ જણાયો નહિં એટલે બોલ્યા કે: “ નાથ ! દર્શન તો થયાં ખરાં, પણ મનની મનમાંજ રહી ગઈ. હું તો તમારી શ્યામસુંદર મૂર્તિનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા રાખું છું. જે સ્વરૂપ ઉપર મોહ પામી ગોપિકાઓએ પોતાનું શરીર એવારી નાંખ્યું, આરતી કરી, તેજ સ્વરૂપની મ્હને ઇચ્છા છે. ઓ મનમોહન કૃષ્ણ ! ” એમ કહી તેઓ પુનઃ બેશુદ્ધ થઈ પડ્યા.

થોડા વખત પછી તીર્થરામ શુદ્ધિમાં આવ્યા ત્યારે ત્યા ઉબેલા તેમના એક મિત્રે તેમને કહ્યું; “ ગુસાંધજી ! જેનો તમે શોધ કરો છો તે તો તમારી નજીકજ, તમારા હૃદયમાંજ છે. ” એ શબ્દો કાને પડતાંજ તીર્થરામજીએ પોતાના હૃદયમાં રહેલા પરમાત્માને શોધી કાઢી તેનાં મંગળ-મય દર્શન કરવા માટે પોતાનાં કપડાં ફાડી નાંખ્યાં, અને તે પ્યારા કૃષ્ણના દર્શનની આડે આવનાર અસ્થિ, ચર્મ અને માંસનું પિંચું (શરીર) પણ ચીરવા માંડ્યું ! અને કહેવા લાગ્યા કે: “ અરે ! પ્યારા ! તું અહિંજ છુપામને બેઠો છે ત્યારે હું જોઉં છું કે હવે તું ક્યાં છુપાઈ રહે છે અને ક્યાં ન્હાસી જાય છે ! ” તેમણે જોરથી નખ વડે છાતીના ભાગ ચીરવા માંડ્યો. તેથી ત્યાંથી રક્તની ધારા નીકળવા માંડી ! તેમ છતાં તેમનું કામ ચાલુજ હતું. હૃદય ચીરવા માંડ્યું હતું. એ બચકર બનાવ જોઈ તેમનો મિત્ર તેમની નજીક ગયો અને તેમનો હાથ ઝાલી બોલવા લાગ્યો

કે: “ ગુસાંછળ ! થોભો ! ભગવાન તમને ખાત્રીપૂર્વક દર્શન દેશે. ” એ સાંભળી તેઓ બોલ્યા કે: “ શું ? નાથ બહાર પ્રકટ થશે ? મહને દર્શન દેશે ? બહાર પ્રકટ નહિં થાય તો પછી હું જોઈશ કે તેઓ કેવા દર્શન દેતા નથી ? ” એમ કહી પુનઃ તેઓ અસાવધ થઈ પડ્યા તે છેક સન્ધ્યા સમયે જાગૃત થયા. એ સમયે વૃત્તિ તદ્દન શાન્ત હતી. આ સમયે તેઓ કૃષ્ણ-વિરહમાં હતા. તેમને કૃષ્ણ-દર્શનની તાલાવેલી લાગી હતી. કૃષ્ણ-દર્શન માટે તેઓ બાન બૂલ્યા હતા.

તેમની કૃષ્ણ-ભક્તિનું એક દર્શન સાંભળો. એક સમયે સનાતનધર્મ સભા તરફથી “ કૃષ્ણ ” અને “ ભક્તિ ” એ વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન આપતાં તીર્થરામજીનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુપાત થઈ પ્રેમાશ્રુથી વસેા ભીંજાઇ ગયાં હતાં તેમજ તેમની સાથે આતૃચ્છંદ પણ કૃષ્ણ-ભક્તિમાં ગદ્ગદ થઇ ગયો હતો ! તીવ્ર કૃષ્ણ-ભક્તિને સમયે તેઓ ગાતા કે:—

(રાગ પીલુ-દીપચંદી.)

ગલત હૈ કિ દીવાર^૧ કો^૨ આર્જૂ^૨ હૈ ।

ગલત હૈ કિ મુસકો તેરી જુસ્તજૂ^૩ હૈ ॥

એ શબ્દો બોલાય એ તો સ્વાભાવિકજ છે. કૃષ્ણ-દર્શનની તીવ્ર લાલસા અંતઃકરણમાં જાગૃત થઇ તે સમયે તીર્થરામે કહ્યું હતું કે:—

જિંધર દેસતા હું, ઉધર તું હી તું હૈ ॥

મકાં^૪ કોનસા^૫ હૈ તું જિસ^૬ જા^૭ નહીં હૈ ॥

આવી વૃત્તિ થઇ જાય એ સ્વાભાવિકજ છે. રામ ન્યારે એવી માનસિક સ્થિતિએ પહોંચ્યા ત્યારેજ તેમને તેમના પ્યારાનાં દર્શન થયાં હતાં. તેમણે એક સમયે નારાયણ સ્વામીને કહ્યું હતું કે: “ હું સ્નાન કરતો હતો તે સમયે મહને મહારા પ્રિયકર શ્યામસુંદરનાં કાલીયમર્દનનાં દર્શન થયાં હતાં. મહારા પ્રિયકરે છેક નજીક આવી મહને દૃઢ આલિંગન દીધું અને પછી અદૃષ્ટ થઇ ગયો. ” આવો પ્રસંગ વારંવાર બનતો એમ તેઓ કહેતા. તેમણે પોતાની પ્રત્યેક આશાઓ અને કામનાઓ કૃષ્ણાર્પણ કરી હતી, તેથીજ તેમને કૃષ્ણ-દર્શન થયાં હતાં. ઇષ્ટદેવનાં દર્શન થયા પછી ભક્તની અવસ્થા કેવી થાય છે તેનું વર્ણન તીર્થરામે પોતેજ કર્યું છે. તેઓ કહે છે કે:—

(રાગ તેલીંગ—તાલ દાદરો.)

ફક^૧ હી દિલ થા સોમી^૨ દિલબર^૩ લે ગયા અબ^૪ ક્યા કરું.
 કુસરા પાતા^૫ નહિ, કિસ્કો^૬ કહું અબ ક્યા કરું ॥ ૧ ॥
 લે ચૂકા થા જાને-જાનાં^૭ જાં^૮કો પહિલે હાથસે.
 ફિરમી^૯ હમલે^{૧૦} કર રહા, કિસ્કો કહું અબ ક્યા કરું ॥ ૨ ॥
 હમતો દર-પર^{૧૧} મુન્તજર^{૧૨} થે, તિશન-પ-વીદારકે^{૧૩}.
 પહુચતે^{૧૪} બિસમિલ^{૧૫} કિયા, કિસ્કો કહું અબ ક્યા કરું ॥ ૩ ॥
 યાદુદાશતકે^{૧૬} લિયે, રહતા થા ફોટો^{૧૭} જિસ્મો-જાં^{૧૮}.
 વહ મી જાયલ કર દિયા, કિસ્કો કહું અબ ક્યા કરું ॥ ૪ ॥
 યારકે મુહપર^{૨૦} શરોખેસે નજર ફક જા પડી.
 દેખતે ઘાયલ હુવા, કિસ્કો કહું અબ ક્યા કરું ॥ ૫ ॥
 આપકો મી કતલ કર, ફિર આપહી ફક રહ ગયા.
 વાહ નજાકત^{૨૧} આપકો, કિસ્કો કહું અબ ક્યા કરું ॥ ૬ ॥

ભક્તને પરમેશ્વર-દર્શન-તેના ઉપાસ્ય દેવતાનાં દર્શન થવાં એ સ્થિતિ
 તે ભક્ત સાધક-અવસ્થામાં હોય તે સમયે જ થવી જોઇએ અને એમ
 બને છેજ. અહં બ્રહ્માસ્મિ જેવો અનુભવ થવા પહેલાં સાધકના મન-
 પ્રાણમાં ધ્યાન-ધારણા જેટલું સામર્થ્ય પ્રવેશ કરે છે તેનું એ એક પગથીયું
 છે. તીર્થરામજી એ સ્થિતિપર્યંત આવી પહોંચ્યા હતા.

તીર્થરામજી અઘાપિ પર્યંત નોકરીમાં જ હતા, પરંતુ ચિત્તની વૃદ્ધિ
 પામતી ધાર્મિક અવસ્થામાં અને ઉદારતાની સ્થિતિમાં કેવળ ઉદરપોષણ
 માટે જ જ કલાક ગુમાવવા તેમને અસહ્ય થઇ પડ્યું ! મહાન્ સ્વાર્થ સાધ્ય
 કરવા માટે નોકરી છોડી દેવાની પણ ક્વચિત્ તેમને ઈચ્છા થઈ આવતી,
 પરંતુ વૃદ્ધિ પામતા જતા સંસારની ખેડી તેમના પગમાં પડેલી હોવાથી
 તેઓ પોતાની ઈચ્છા તૃપ્ત કરી શકતા નહિં એમ નહોતું, એટલું જ નહિ
 પણ એવી લહરોને, અવિચારીપણે વશ થવા જેટલું તેમનું મન કાચું
 પણ ન હતું.

ભક્તપ્રવર રામદાસ સ્વામીએ કહ્યું છે કે:-જે ગૃહસ્થાશ્રમી સાવચેત
 રહે છે તેજ પરમાર્થ કરી શકે છે, પરંતુ જે ગૃહસ્થાશ્રમી અપ્રમાણિક અને

૧ એક. ૨ તે સુધાં. ૩ ખારો, જિવનન. ૪ હવે. ૫ મળતો. ૬ કોને x
 કહું, + છઈ ચૂક્યો. ૭ જીવથી અધિન ખારો. ૮ પ્રાણ, આત્મા, જીવ. ૯ પુનઃ
 ૧૦ હલ્દેશ, ચઢાઈ. ૧૧ દ્વાર પર. ૧૨ તૈયાર, હાજર. ૧૩ દર્શનનો ભૂખ્યો.
 ૧૪ પ્રાપ્ત થતાંજ. ૧૫ મારી નાંખ્યો, ધાચલ કર્યો. ૧૬ સંસારતાં, સ્મરણ કરતાં.
 ૧૭ તસવીર, ચિત્ર. ૧૮ શરીર અને પ્રાણ. ૧૯ નષ્ટ. ૨૦ ચ્હોરા પર ૨૧ મ્હોટાઈ.

અસાવચેત રહે છે તે જૂઠાં પરમાર્થી છે, એમ સમજવું. તેટલા માટેજ સાવચેતપણાથી જગત-પ્રપંચ-ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવો અને પરમાર્થ સાધતા જવું. એમ નહિં કરવામાં આવે તો નાના પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવવા પડશે.”

તીર્થરામજીની દ્રષ્ટિ ઉપરોક્ત પ્રકારની હતી તેથી જ તેમણે પોતાના એક મિત્રને * લખ્યું હતું કે: “ મદારા કુટુંબની સારી સ્થિતિ કયાં સિવાય હું ખદાર પડનાર નથી.” અર્થાત્ તેઓ “ સાવચેત ગૃહસ્થાશ્રમી ” હતા. આ સમયે તીર્થરામજી પહેલાંની પેઠે છ ટલાકની નોકરી કરતા નહતા, પણ લાહોરની ઓરિયન્ટલ કોલેજમાં “ વેદાન્ત અને ગણિત ” નો વિષય બે ત્રણ કલાક શિખવતા હતા. સદ્વાસના પૂર્ણ કરવી એજ પરમેશ્વરનું કાર્ય છે અને તે પ્રમાણે તે કરે છે જ. તીર્થરામની વાસના તેજ પરમેશ્વરે પૂર્ણ કરી હતી.

એ અરસામાં જ દારકાં-મઠના શ્રી શંકરાચાર્ય મદારાજ શ્રીમં રાજરાજેશ્વર તીર્થ સ્વામી મહારાજ દૈવયોગે લાહોર પધાર્યા હતા. તેઓ ઉપનિષદ્, બ્રહ્મસૂત્ર અને વેદાન્ત છતાંદિ વિષયમાં અતિ નિપુણ હોવા ઉપરાંત તેઓશ્રીની વિદ્વતા અને સ્વસ્વરૂપનિષ્ઠા સુપ્રસિદ્ધ છે. લાહોરની ધર્મસભાના મંત્રી તરીકે સ્વામિજીની સેવા કરવાની અમૂલ્ય સંધિ તીર્થરામને પ્રાપ્ત થઇ અને તે તેમણે ધણી ઉત્સાદ પૂર્વક પાર પાડી. ભક્તિના સિંચનથી પવિત્ર થયેલી તીર્થરામની બ્રહ્મજ્ઞાનોન્મુખ મનોબુમિકા જોઇ સ્વામિજીને આનંદ થયો અને તેમણે તેમને પોતાની સાથે આવવા આગ્રહ કર્યો. એથી તીર્થરામને અતિશય આનંદ થયો અને તેમની સાથે જવા તૈયાર થયા. તેઓશ્રીની સાથે તેમણે કાશ્મીર પ્રયાણ કર્યું. ત્યાં તીર્થરામ તેમના મંત્રીનું કાર્ય કરતા હતા. તે કાર્ય સાથે જ તેમણે શ્રી રાજરાજેશ્વર તીર્થજી મદારાજની પ્રેમપૂર્વક સેવા કરી. અધ્યાત્મ ભાગમાં પ્રવાસ કરનાર પ્રવાસીને સત્સમાગમ, સંતસેવા અને સત્શાસ્ત્રશ્રવણ, એ ત્રણ વસ્તુઓને આધારે ભાગ્ય ક્રમણ કરવો પડે છે, ત્યારેજ પ્રવાસ મુખરૂપ થાય છે અને ત્યારેજ - ઇચ્છિત સ્થળે પહોંચાય છે. એવાજ સુયોગ ગોસાંધજીને આ સમયે પ્રાપ્ત થયો હતો. આ પ્રવાસમાં તેમને સ્વામિજીનો સત્સમાગમ થયો. સંતસેવા થઇ અને સત્શાસ્ત્રશ્રવણનો પણ સુયોગ થયો. આ યાત્રામાં જ તેમણે બ્રહ્મસૂત્ર અને ઉપનિષદ્ ઉપરનાં બાહ્ય તેમણે ઉત્તમ પ્રકારે શ્રવણ કર્યાં અને તેનો અભ્યાસ પણ કર્યો. “ શાસ્ત્રે પરેચ નિવજાત: ” એવા સ્વામિજી એવા

* “ વનસ્પતિજ ” નામક તેમનો એક વિદ્યાર્થી અવરથાનો સહાધ્યાયી મિત્ર હતો, તેને તેમણે ઉપરોક્ત ઉત્તર દીધો હતો.

વક્તા અને શુદ્ધપ્રેમ તથા શ્રદ્ધાયુક્ત અંતઃકરણના ગુણાંધી જેવા શ્રાતા એ બન્નેના સમાગમનું પરિણામ દ્વૈતનિરાશામાં ન આવે તો કેવું આવે ? આ સમયે તીર્થરામજીના ચિત્ત ઉપર વેદાન્તની છાપ સંપૂર્ણ રૂપે પડી. “આત્મજ્ઞાનં વિના પાર્થ” એ ગીતાજીનું વચન તેમને બરાબર સમજાયું. ભક્તિ અને જ્ઞાનની સહકારિતા તેમને સ્પષ્ટરૂપે સમજવા લાગી અને તે સમયથી જ તેઓ પૂર્ણ શ્રદ્ધાપૂર્વક અને પ્રેમપૂર્વક સ્વામિજીની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવા લાગ્યા. રમના દિવસો પૂરા થતાં જ તીર્થરામ કાશ્મીરથી પરત આવવા નિકળ્યા. તે સમયે તેમને એવો ઉપદેશ મળ્યો કે:—“ સાંભળ વત્સ ! ત્હને અત્રે પ્રાપ્ત થયેલો જ્ઞાન પ્રકાશ અને મસ્તપણું ઓછું થવા દૃઢશ નહિ. દિવસે દિવસે તેમાં વૃદ્ધિ કરજે. વળી જ્ઞાનપ્રકાશ એટલો વૃદ્ધિ થવા દેજે કે જે ખૂબ વિકસી અંતર-આશ્વ સર્વત્ર પ્રકાશિત થઈ રહે. એ અતીમ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી અભ્યાસ છોડવો નહિ.”

અસહકારિતાનાં ચિહ્ન.

રામ લાહોર પાછા આવ્યા પછી અહોરાત્ર વેદાન્તનું શ્રવણ-મનન કરવા લાગ્યા. ઉદરોષણ માટે જે ત્રણ કલાક નોકરી કરવી પડતી તે પણ તેમને અસહ્ય થઈ પડ્યું. મથુરાં અને વૃંદાવન જવા કરતાં હરિદ્વાર અને હૃષીકેશ જઈ આત્મપ્રાપ્તિ અર્થે એકાન્તમાં સમય વ્યતીત કરવો તેમને અધિક ઇષ્ટ જણાયું. એ ઇચ્છાનુસાર તેમણે ઈ. સ. ૧૮૯૭ માં હરદ્વારમાં મંગા કિનારે એક ઘર ભાડે પણ રાખ્યું. વેદાન્તના મનનથી તેમને:—

પ્યારે નજર કર देखो न खवेशी^૧में नहीं तेरा ।

जनो-फर्जद^૨ सब कूकें,^૩ किस तुझको छुडाना है ॥ ૩ ॥

गलत-फैहमी^૪ यही तेरी, नहीं आराम है इस जा^૫ ।

मुत्ताफी^૬ बे-वतन^૭ तूं है कहां तेरा ठिकाना है ॥ ૪ ॥

આ પ્રમાણે સમજવામાં આવે એમાં આશ્ચર્ય નથી. આ સમયે જ તેમને સંસારની અસારતા સ્પષ્ટ જણાવા લાગી હતી. વેદાન્તનું મનઃપૂર્વક શ્રવણ મનન, મનુષ્યને સત્યાસત્ય, નિત્યાનિત્ય તુર્તજ સમજાવે છે અને પરિણામે જિજ્ઞાસુને મુમુક્ષુ બનાવી તેને અમરલોકને માર્ગે લઈ જાય છે. રામ સંસાર સાથે સત્વર અસહકાર કરશે એવું સ્પષ્ટ જણાતું હતું. એ સંબંધી તેમના પિતાજી ઉપર લખાયેલા નિયલા પત્ર ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

૧ ઓળખાણ-પિછાનવાળાઓમાં. ૨ સ્ત્રી પુત્ર. ૩ વ્યર્થ, જૂઠું, ફેકટ. ૪ ભૂલ. ૫ આ જગતમાં. ૬ પ્રવાસી. ૭ ધરરહિત.

“ લાહોર, અકટોબર, ૧૮૯૭.

મહારાજ,

ચરણવંદન. આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો. આનંદ થયો. આપના પુત્ર તીર્થરામનું શરીર વેચાઇ ગયું, વેચાઈ ગયું ! હવે “રામ”માં મહારા-તમારા ભેદ-ભાવ રહ્યો નથી. આજે દિવાળીના દિવસમાં મહેં મહારે શરીર અર્પણ કરી દીધું છે અને સ્વામિજી મહારાજે જીતી લીધું છે. હવે તમારે જે જોઇએ તે મહારા માલિક પાસેથી માંગી લ્યો. તેઓ તત્કાળ તમને આપશે. એક વખત નિશ્ચય કરીને તમે માંગી તો જીવો. ગભરાવું એ સાઈ નહિ. તેમની આજ્ઞા પ્રમાણેજ વર્તવામાં આવશે. ભગવાન એજ આપણા જોસાંધંઓનું ધન છે. આપણું ગૃહ-ધન છોડી સંસારની ખોટી કોડીઓ પાછળ પડવું એ આપણે માટે અયોગ્ય છે. એ કોડીઓ પ્રાપ્ત ન થવાથી શોક કરવો એ તો વળી વિશેષ લજ્જાસ્પદ છે. એ અસલ દૌલતની મળતો એક વખત અનુભવ તો કરો ! ”

રામનું સર્વ લક્ષ્ય આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે વળ્યું હતું. તેમને આત્મ-સાક્ષાત્કારનું ગાંડપણ લાગ્યું હતું. ઉપરોક્ત પત્ર લખ્યા પછી ચાર પાંચ મહિને તેમણે “ અદ્વૈતામૃતવર્ષિણી ” નામક સાધુ-મહાત્માઓની એક સભા ભરી. સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્તિના હેતુથી એ સભા અઠવાડીઆમાં એક વખત ભરાતી અને વેદાન્તરઉપર વાદવિવાદ ચાલતાં સર્વાનુમતે જે નિષ્કર્ષ થાય તેનો અનુભવ પ્રત્યેકે એકાન્તમાં લેવો, પુનઃ બીજી વખત પોતાનો અનુભવ સભા સમક્ષ નિવેદન કરવો અને પુનઃ ભવિષ્યને માર્ગે વળવું એવો સભાનો કાર્યક્રમ હતો.

આ સમયેજ તીર્થરામજીએ પાછળ લખવા પ્રમાણે ગણિત ઉપર પ્રસિદ્ધ નિબંધ લખ્યો હતો. મહાવિદ્યાલયનું બે ત્રણ કલાકનું કામ પૂર્ણ થતાંજ ઉપનિષદ અને બ્રહ્મસૂત્રના અભ્યાસ-મનનમાં તેઓ ગઈ થઈ જતા. ક્યારે એકાન્ત નિવાસ કરીશું એવું તેમના મનમાં થયાં કરતું અને તેથીજ તેઓ હરિદ્વાર અને દ્વેષીકેષ જતા. નદી કિનારે, જંગલમાં અથવા કોઇએક નિર્જન સ્થળમાં તેઓ જતા અને ત્યાં આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાનો યત્ન કરતા. ઉનાળાની રજાઓમાં તો તેઓ દ્વેષીકેષ જતા. આત્મ સાક્ષાત્કાર એજ મુખની હલ છે, અને એજ સત્ય મુખ છે. એ મુખ, કોલાહલ મચી રહેલા શહેરોમાં, સંસારમાં અથવા બીજે ક્યાંય પણ નથી. તે મુખ તો એકાન્તનું સેવન કર્યાથીજ પ્રાપ્ત થનાર છે એવી તેમની પૂર્ણ ખાતરી થઈ હોવાથી તે (મુખ)ની પ્રાપ્તિને અર્થે રામ અરણ્ય સેવવા લાગ્યા.

આત્મ સાક્ષાત્કારની બેલછા.

તેઓ દિવસે દિવસ આત્મરાજ્ય પ્રત્યે વળતા જતા હતા. તેઓ સંસારમાં હતા છતાં પણ સંસારમાં ન હતા, એવી તેમની સ્થિતિ થઈ હતી. તેમનું અંતઃકરણ વ્યવહાર પ્રત્યેથી નિવૃત્ત થવા લાગ્યું હતું. તેઓ કેવળ આત્મ-ધ્યાનનિષ્ઠ, આત્મચર્યાયુક્ત અને આત્મ-દર્શન માટે જ મન, વાણી, કર્મના ઉપયોગ કરતા હતા. તેમની સ્થિતિ:—

(ગઝલ.)

“કુનિયાકે જંગલોમેં હૈ યહ દિલ મટક રહા ।

અટકા યહાં જો આજ, તો કલ ઘહાં અટક રહા ॥૧॥

આ પ્રમાણે હતી. હૃષીકેશ અને તપોવનમાં બે વખત જઈ આવ્યા છતાં તેમને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો નહિં ત્યારે ત્રીજી વખત ત્યાં જઈ આત્મસાક્ષાત્કાર થયા સિવાય લાહોર પાછા નહિં આવવાનો તેમણે દૃઢ નિશ્ચય કર્યો હતો. આ સમયના “રામ” કેવા હતા તે પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયા સિવાય કળી શકાય એમ નથી! તુલસીદાસની ભક્તિ, ચૈતન્યનો માધુરી-પ્રેમ, આદ્ય શંકરાચાર્યની સન્યસ્તવૃત્તિ, સિદ્ધાચાર્યનો વૈરાગ્ય, અને ધ્રુવનો દૃઢ નિશ્ચય, એ ઉપરાંત ટાંગોરનું કાવ્યમાધુર્ય, એ સર્વનું અપૂર્વ સંમિલન તેમના રોમેરોમમાં જણાતું હતું!

આત્મસાક્ષાત્કારની લીળમ પ્રતિજ્ઞા.

ઉપનિષદ અને વેદાન્તના અભ્યાસથી “રામ” નો દૃઢ નિશ્ચય થઈ ગયો હતો કે:—આત્મસાક્ષાત્કાર, આત્મદર્શન, એજ સત્ય સુખ છે. એ સુખની પ્રાપ્તિ માટે જ તેઓ દૃઢ પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા હતા. તેમના અત્યાર સુધીના પ્રયત્નમાં તેઓ સંપૂર્ણરૂપે વિજય પ્રાપ્ત કરી શક્યા ન હતા, તેથીજ સાક્ષાત્કાર માટે દૃઢ નિશ્ચય કરી-કહો કે ભીળમપ્રતિજ્ઞા કરી તપોવન તરફ જવા નિકળ્યા અને હરિદ્વારમાં એક અઠવાણિયું નિવાસ કર્યો. દૃઢ નિશ્ચય-લીળમ પ્રતિજ્ઞા કર્યા સિવાય કોઈ પણ કાર્યમાં વિજય પ્રાપ્ત થતો નથી. આ સૂત્ર તેઓ યથાર્થ રૂપે જાણતા હતા. વળી દેવનાં દર્શન કરવાં હોય, અથવા દેવને તમારા દૃઢ-મંદિરમાં પધરાવવા હોય તો તમારે દેવ સમાન અર્થાત્ પ્રકાશમાન થવું જોઈએ. આશા-પાશાદિ ઉપાધિરૂપ અજ્ઞાન-અધિકાર દૂર કરવો જોઈએ. એ કારણને લીધે અથવા આર્થિક ઉપાધીની ધૂંસરી પોતાના ગળા પર ન હોવી જોઈએ. એ કારણથી તેમણે પોતાનો ત્રણ મહિનાનો પગાર સાધુ, વૈરાગી, અને ગરીબ ગુરખાંઓને સંતુષ્ટ કરવામાં ખર્ચો નાંખ્યો, અને એ પ્રમાણે ફકીર જેવી હાલતે, ઉઘાડે પગે, ઉઘાડે મસ્તકે, ઉપનિષદ

અન્ય હાથમાં ધારણુ કરી તીર્થરામજી હૃષીકેશને માર્ગે પડ્યા. માર્ગમાં એ દિવસ મુકામ કરી તપોવનસ્થ બ્રહ્મપુરીના મંદિરમાં આવ્યા. ત્યાં ગંગા-માધના પવિત્ર કિનારા ઉપર આસનવાળી એવા નિશ્ચયથી બેઠા કે:—

“હે બ્રહ્માનંદ ! તારા દ્વાર પર અડગો નાંખી બેઠો છું. રામ “મનન” અને અથવા ત્હને “લેલી” બનાવશે. શરીર પર કફની ધારણુ કરી તે તારા દ્વાર પર બેઠો છે.....ત્હને વશ કરશે ત્યારેજ આ રામ અહિંથી ઉઠશે. તેમ થતાં સુધી આ દેહનું ગમે તે થાય તેની ચિન્તા નથી !”

આ સમયે તેમણે તેમના પિતાને એક પત્રમાં લખ્યું હતું કે:—પિતાજી ! તમારો પુત્ર હવે પાછો આવશે નહિં. પ્રિય વિદ્યાર્થીઓ ! તમારો શુરૂ હવે પાછો આવશે નહિં. આપ્ત-છેજનો ! તમારૂં સ્નેહ-સગપણુ હવે કેટલા દિવસ ટકશે ? બકરાની માતા હવે કેટલા દિવસ માનતા માનશે વાં ? પિતાજી ! તમારી સર્વ આશાઓ ઉપર અને સંકલ્પ ઉપર લેખણીને એક જ ફટકે પાણી મૂક્યું પડશે ! રામની નિગ્ગનંદ લહરીમાં દેશ, કાલ અને નિમિત્ત ક્યાંયનાં ક્યાંયે ધસડાઈ જશે અથવા તો આંતે રામનું શરીર ગંગાપ્રવાહમાં અદૃશ્ય થઈ જશે. શરીર અને મનની ઇતિશ્રી થશે ! મૃત્યુ પછી તો સર્વનાં અસ્થિ ગંગા પ્રવાહમાં પધરાવવામાં આવે છે, પરંતુ રામને અપરોક્ષાનુભૂતિ થશે નહિં અને શારીરિક-અધ્યાસની દુર્ગંધિ બે સિલિક રહેશે તો જીવતા જીવત જ રામનાં હાડકાં અને માંસ, ભગિરથીનાં માછલાંને અર્પણ કરવામાં આવશે. રામના ચરણમાંથી ગંગા પ્રવાહ ખળખળ વહન નહિં થાય તો રામનું શરીર તો ગંગામાધના તરંગ ઉપર જરૂર વહન થશે !”

ઉપરોક્ત પ્રમાણે દૈનિક નિશ્ચય કરીને એક આસને બેઠા પછી તેમના મનની કેવી સ્થિતિ થઈ હતી તેનું ચિત્ર તેમણેજ દોર્યું છે. તે આ પ્રમાણે:—

બૈહ નિકલે^૧ જૈબે-દિલસે,^૨ બસલે-લાંમે^૩ બદલ્^૪

મેહ^૫ ચરસો^૬ મોતિયોંકા, તૂફાન આસુઓંકા ।

શિમ્ શિમ્ શિમ્ ॥

વળી આંતઃકરણમાંથી નીચલા ઉદ્ગાર પ્રકટ થયા:—

ગંગા ! તૈયોં^૭ સદ્^૮ બલહારે^૯ જાડં (ટેક)

ઘાઠ જામ સબ વાર^{૧૦} કે ફેંકું ।

યહી ફૂલ પતાયો^{૧૧} લાડં ॥ ૧ ॥ ગંગા.

મન તેરે બન્દરનકો^{૧૨} લેટું ।

૧ વહેવા લાગ્યા. ૨ હૃદય રૂપી કોટડીમાંથી. ૩ આત્મસાક્ષાત્કારમાં. ૪ બદલાયા-પલટાયા. ૫ મેહ. ૬ ચર્ચવા લાગ્યા. ૭ ત્હારી ઉપર. ૮ સેંકડો વખત. ૯ અર્પણ કરે, ૧૦ એવારી નાંખું. ૧૧ પતાયાં. ૧૨ વાંદરાંઓને.

બુદ્ધિ ધારામેં બહાઈ^૧ ॥ ૨ ॥ ગંગા.
 વિત્ત તેરા મચ્છલી^૨ ચલ^૩ જાવેં ।
 અહકુ^૪ ગિરિગુહામેં^૫ દબાડે ॥ ૩ ॥ ગંગા.
 પાપ પુણ્ય સમી^૬ સુલગાકર^૭ ।
 ચહ તેરી જોત જગાડે ॥ ૪ ॥ ગંગા.
 તુમમેં પહું તો તું બનજાડે ।
 પેસી દૂબકી^૮ લગાડે^૯ ॥ ૫ ॥ ગંગા.
 થંદે જલ થલ પવન દશોં^{૧૦} દિક ।
 અપને રૂપ બનાડે ॥ ૬ ॥ ગંગા.
 રમણ કહં સત ધારા^{૧૧}માંહિં^{૧૨} ।
 નહીં તો નામ ન રામ ધરાડે ॥ ૭ ॥ ગંગા.

તીર્થરામજીના ઉપરોક્ત ઉદ્દગાર વાંચવાથી તેમની મનઃસ્થિતિ સારી પેઠે સમજાય છે.

તીવ્ર વૈરાગ્ય.

તીર્થરામની એવી અંતઃસ્થિતિમાં તેમના પિતાએ ઘેરથી એક પત્ર લખ્યો હતો તેમાં તેમને ઘેર આવવા માટે અતિશય આગ્રહ કર્યો હતો. તે વાંચી તેમણે તુર્તજ તેને જળ સમાધિ આપી દીધી અને તેમને નીચે પ્રમાણે ઉત્તર લખી દીધો:—

“ ઇશ્વરનો નિદિધ્યાસ લાગવાથી મ્હાણે સર્વ રક્ત સુકાઈ ગયું છે અને શરીર શિથિલ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં ગૃહસ્થાશ્રમનો ભાર વહન કરવાની ખિલકુલ શક્તિ નથી, તેથી હું હવે સંસારમાં પાછો શી રીતે પ્રવેશ કરું ? મ્હારા જેવા ઇશ્વર-પરાયણ મનુષ્યને પ્રપંચમાં પડવાનો ઉપદેશ દેનાર મનુષ્યોની બુદ્ધિ બ્રહ્મ થઈ હોય એમ જણાય છે. પ્રાપંચિક ક્ષુલ્લક વ્યાપ્તોમાં તમે કેટલી કાળજી રાખો છો ? પરંતુ પ્રપંચને આધારભૂત એવું જો તમારું વાસ્તવિક ગૃહ-આત્મગૃહ-તે સંબંધી તમારા મસ્તકમાં કદી પાણી તમને વિચાર આવે છે ખરે ?

પરમેશ્વર ! ત્હારા સ્વરૂપમાં મળી જવાની તૈયારી ચાલો રહી છે. રક્ત, માંસ અદિ પંચનદીઓના કાદવ વડે યનેલા શરીર ! તું હવે નિર્જ ધામ પ્રતિ જા. ત્હારા મૂળ સ્વરૂપમાં લીન થઈ જા ! આ પંજન્ય દેશ-આ પંચ નદીઓનો કાદવ ત્યજી દઈ પુનઃ સ્વસ્થાન પ્રતિ ગમન કર. પુનઃ પાછા

૧ વહન કરાવીશ. ૨ માછલાં. ૩ ખાઈ જાય. ૪ અહકાર. ૫ પર્વતની ગુહા. ૬ સર્વ. ૭ સળગાવીને. ૮ ડુબડી. ૯ મારીશ. ૧૦ દશ દિશા. ૧૧ સમ ધારા પવિત્ર પ્રવાહ. ૧૨ અંદર માંહી.

આવવાની આવશ્યકતા ન રહે એવા કેન્દ્રસ્થાને જઈ સ્થિર થા આ પ્રપંચની-માયાના આંધળા પડદામાં તું કેટલા દિવસ રમત રમશે વાં?.....છીપમાંથી નિકળેલું મોતી પુનઃ છીપમાં પ્રવેશ કરતું નથી એ લક્ષ્યમાં રાખજો ! મહારી એજ અવસ્થા છે. ગૃહસ્થાશ્રમ રૂપી જગત્ પ્રપંચમાં હું પડ્યો હતો. ખરેખર તું હવે હું તેમાંથી બહાર નીકળી ગયો છું. હવે મ્હને જગત્ની પરવાહ નથી અથવા લોક લજ્જાની ખીક નથી. મહારા અંતઃકરણમાં પરમાત્માએ કાયમનું થાણું કર્યું છે.”

પત્રના એ ઉત્તરો ઉપરથી તીર્થરામના અંતઃકરણમાં વૈરાગ્યામિ કેટલા પ્રમાણમાં પ્રજ્વળતો હતો તેની સહજે કલ્પના થશે. એ ઉત્તર જે પત્રનેા હતો તે ધનાઞ્ઞની મારફતે આવેલો હતો, તેથી ધનાઞ્ઞએ પણ ધરના માણસોના સંતોષને માટે તેમને સ્વગૃહે આવવા આગ્રહ કર્યો હતો પરંતુ “દેવની મિત્રતાને માટે સ્નેહી-સગાં સાથે શયુતા થાય તો ચિન્તા નહિ”, અરે ! અતે સર્વસ્વ અર્પણ કરી દેવું અને પ્રાપ્તિને પણ વેચી દેવા.” આવેા ઉપદેશ તીર્થરામજીના મન ઉપર એટલો બધો પકડો ઠસી ગયો હતો કે: જેથી તેમણે ધનાઞ્ઞની બલામણુ કણુલ રાખીજ નહિ, એટલુંજ નહિ પણ ઉલટો તેમની સાથે કેવી યુક્તિ પૂર્વક વાદવિવાદ કર્યો તે નીચલા ઉદ્દગારો ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. તેઓ કહે છે કે:-

“ મહારાજ ! હું આપની આજ્ઞા પ્રમાણેજ વર્તું છું. હું મહારા સ્વામીના (પરમેશ્વરના-આત્મ સ્વરૂપના) ધરને રસ્તે ચાલવા લાગ્યો છું:-પંજબ-પાંચ લૌકિક દેહ-છાડીને બહાર નિકળ્યા સિવાય હરિદ્વાર-પરમેશ્વરના દ્વારમાં-પહોંચવાની આશા નથી.....ધરનાં મનુષ્યોને, તેમના આત્મ-સ્વરૂપમાં મ્હને ભેટવાનું જણાવેા. ત્યાં મળ્યા પછી આપણો વિયોગ થવો શક્ય નથી....મુરાલીવાલાનાં મનુષ્યો જ્યારે મુરાલીવાળાં થશે ત્યારેજ ફક્ત તાર્થરામ-તીર્થને શોભાવનાર અને આરામ દેનાર તેમને મળશે. જ્યાં સન્ધાસ રૂપી ગંગા નથી ત્યાં નિવાસ કરવો મ્હને મુશ્કેલ છે. ચિમળાયલાં પુષ્પો અંતે ગંગામાંજ ફેંકી દેવામાં આવે છે, એ સત્યજ છે તો પછી મ્હાં ફેંક-કુસુમ તાળું-કામળ હોય તે સમયેજ જ્ઞાન ગંગામાં શા માટે નં પધરાવી દેવું ? આ અહં રૂપી-ગૃહની, જ્ઞાનરૂપી અમિતે શા માટે ધૃતા-હતિ ન આપતી ? અને એમ કરીને મનુષ્ય-પશુનું મહાપુરુષ હું શા માટે પ્રાપ્ત ન કરું ? ”

આટલો અધિકાર થયા પછી ધનાઞ્ઞ ભગત તીર્થરામજીને કેવી રીતે તેમને ઘેર પાછા બોલાવી શકે ? તેમના એ પત્ર ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે: અપરોક્ષાનુભૂતિ રૂપી ભાગીરથી લાવવા માટેજ તીર્થરામ ભગીરથ બન્યા હતા.

!! સ્વાતંત્ર્ય !!

! વિજય !

! આત્મસાક્ષાત્કાર !

! વિજય !

આટલે સુધી અધિકાર પ્રાપ્ત થયા પછી કહો કે: આત્મમંદિરનાં આટલાં પગથિયાં ચઢ્યા પછી અપરાધાનુભૂતિને કેટલી વાર ? અતે ઇ. સ. ૧૮૬૮ ના સપ્ટેમ્બર મહિનામાં (શકે ૧૮૨૦ ના ભાદ્રપદ પુર્ણિમાના એક બે દિવસ આગળ.) તાર્થરામને હૃષીકેશ નજીક બ્રહ્મપુરીનાં તપોવનમાં સાક્ષાત્કાર થયો. તે સમયે ભાગીરથીના કિનારા ઉપર રામ એકલાજ હતો. બાબુમાં નિબિડ વૃક્ષરાજી પ્રસરેલી હતી. વનશ્રી પુષ્પ-પલ્લવ યુક્ત થયેલી હોવાથી જાણે તે સ્મિત હાસ્ય કરી રહી હતી. તે સમયે તેમને શું શું જાણ્યું અને મનની કેવી સ્થિતિ થઈ તેનું સવિસ્તર વર્ણન કરવાથી ધણું લંબાણ થઈ જાય એમ છે. વળી તે વર્ણન કરવું પણ કઠીણ છે, કારણકે તે વર્ણન સાંભળવા માટે તેવાજ અધિકારીની આવશ્યકતા હોય છે. અમારા જેવા બદ્ધ જીવને માટે તો તે વર્ણન અનામત રહેવા દેવા સિવાય છુટકોજ નથી. માત્ર ટુંકમાં તેમના મનના વિચારો-ઉતારા આ સ્થળે આપવાનું યોગ્ય ધાયું છે. મહાત્મા રામનો અમર આત્મા અમને અદૃષ્ટે જેવી ભુદ્ધિ આપે છે તે પ્રમાણે અત્રે પ્રકટ કરવામાં આવે છે.*

* જિજ્ઞાસુજનોએ “ રામવર્ષા ” ભાગ પહેલો, (હિંદી.) “ નિબનદ ” અને “ નિબનદ મસ્તી. ” એ બે પ્રકરણો અવશ્ય વાંચવાં. તેમાંથીજ નીચલા ઉતારા આપવામાં આવે છે.

(૧) આત્મસાક્ષાત્કાર એ શી વસ્તુ છે, અને તે પ્રાપ્ત થયાથી કેવી સ્થિતિ થાય છે, તેનું વર્ણન સ્વામીજી પોતાના એજ અરસામાં લખેલા એક પત્રમાં કરે છે:—

“ હરદ્વાર, તા. ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૧૮૬૮. ”

મિષતે હૃદયગ્રંથિ રિછિયંતે સર્વે સંશયઃ ।

ક્ષીયન્તે વાસ્ય કર્માણિ તસ્મિન્દષ્ટે પરાવરે ॥ ૮ ॥

(મુળકોપનિષત્)

ભાવાર્થ:—કારણરૂપ અને કાર્યરૂપ આત્મતત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એટલે જ્ઞાતાત્રી (અવિદ્યા વાસનારૂપ) હૃદયગ્રંથિ તૂટી જાય છે, સર્વ સંશયોનો નાશ થાય છે, અને કર્મોનો હાથ થાય છે.

જ્યાં જ્યાં બાહ્ય દષ્ટિ જાય છે ત્યાં સર્વ આણુ-પરમાણુમાં તત્ત્વમસિ, તત્ત્વમસિ એ શબ્દની જ ગર્જના થાય છે. દષ્ટિ અતર્કુષ્ણ કરીને આત્માનુ-સંધાન કરતાં અહંબ્રહ્માસ્મિનું ઢોલ બીજી કાંઈ પણ સાંભળવા કેડું નથી.

હું ક્યાં છું ? કોણ છું ? કોણ, ક્યાં અને ક્યારે વગેરે ગડબડ મહારા મહેલ પર્યંત પડોંચી શકતી નથી. મન વાંદરાએ છિનવી લીધું છે.

(રાગ છલ્લા-તાલ દદરો.)

કયા પેશવાઈ^૧ યાજા, અનાહદ શબ્દ^૨ હૈ આજ ।
 લૈલકમકો^૩ કૈસી રોશની^૪, સમદાન્યા^૫ હૈ આજ ॥ ૧ ॥
 ચક્કરસે^૬ હસ જહાનકે^૭ ફિરે અસલ ઘરકો હમ ।
 ફુટકોઝ સબ જમીન હૈ, પા-પર^૮ ફિદા^૯ હૈ આજ ॥ ૨ ॥
 ચક્કરમેં^{૧૦} હૈ જહાન, મેં મર્કજ^{૧૧} હું મિહર^{૧૨} સો^{૧૩} ।
 ધોકેસે લોગ કહતે હૈ, સૂરજ ચઢા હૈ આજ ॥ ૩ ॥
 શાહજાદેકો^{૧૪} જુલૂસ^{૧૫} હૈ, અબ તસલ્તે^{૧૬} જાત પર ।
 હર જર્ઝ^{૧૭} સદકા^{૧૮} જાતા હૈ, નગમા-સરા^{૧૯} હૈ આજ ॥ ૪ ॥

કવિતાનો અર્થ ।

(૧)

(આત્મસ્વરૂપનું) સ્વાગત સુચિત કરનાર અનાહત ધ્વનિનું વાજનું કેવું ઉત્તમ પ્રકારે વાગી રહ્યું છે ? અને સ્વાગત કરવા માટે કેવો ઉત્તમ અને શુદ્ધ પ્રકાશ વિસ્તરી રહ્યો છે. (અર્થાતઃ ચિત્ત પ્રણવોચ્ચાર સાથે એકરૂપ થયું એટલે સાક્ષાત્કાર થાય છે. એની પહેલાં અનાહત નાદ સાંભળવામાં આવે છે. તે પછી જ્યાં ત્યાં પ્રકાશ-પ્રકાશન જોવામાં આવે છે. તેજ અનુભવ રામે અત્રે વર્ણવ્યો છે.)

(૨)

આ સંસારમાંથી નિકળી જોવો હું બહાર પડ્યો અને હું મહારા પોતાના ઘર (આત્મસ્વરૂપ) તરફ વળ્યો તે સમયે સર્વ પૃથ્વી નાણે એક

બુદ્ધિ ગંગામાં ફળી ગઈ છે. ચિંતા ક્ષત્ર લઈ ગયું છે. અહંકાર માછલાંને ભેટ કર્યો છે. પાપ હવામાં ઉડી ગયું છે.

ચપ્પે લૈલાહું દિલે કસ, બદસ્તે ફરહાદ્ ।

બોસા દેના હો તો દેલે હૈ લબે જામ મેરા ॥

બાવાર્થઃ—હું લૈલીનાં નેત્રો છું, મળનું અંતઃકરણું, ફરહાદના હાથ છું, મુબન કરતું હોય તો કર. મહારા હોઠ તહારા સમીપ છે.”

લેખક—“રામ.”

૧ આગળ જનાર. ૨ સ્વાગત. ૩ રોશની-પ્રકાશ-અળગટ. ૪ શુદ્ધ, ઉત્તમ, પવિત્ર. ૫ છવનો. ૬ પગ ઉપર. ૭ અર્પણ કરેલું. ૮ કેન્દ્ર. ૯ સુર્ષ. ૧૦ જોવો. ૧૧ ચુવરાજનો. ૧૨ શબ્દવિષયક. ૧૩ સ્વરાજ્યની ગાદી. ૧૪ પરમાણું. ૧૫ પ્રાણ અર્પણ કરે છે. ૧૬ અવાજ કરે છે-ગીત-ગાય છે.

* યોગક્રિયામાં કુંડલીનું ઉત્પન્ન થતાં જ દશ પ્રકારના નાદ થાય છે અને તુર્ત જ વિનળી જોવો પ્રકાશ ભાસે છે. એજ આત્મ-પ્રકાશ. આ યોગનો વિષય છે.

લેખક,

ન્હાનકડા દડા જેવી જથ્થાઈ અને મ્હારા પગને વશ થઇ ગઇ. (અર્થાત્:- જ્યારે હું સંસારો-મુખ-ગૃહસ્થાશ્રમી-પ્રપંચી-હતો તે સમયે સર્વ સંસાર મ્હારાથી દૂર જતો હતો, પરંતુ હમણાં જ્યારે હું સંસારથી વિમુખ થઈ અન્તર્મુખ થયો છું ત્યારે સર્વ સંસાર મ્હારા પગ નીચે આલોટી રહ્યો છે.)

(૩)

મંસાર એ પરિવર્તનશીલ-વિવર્ત છે, પરંતુ સૂર્યની પેઠે વર્તુલનું કેન્દ્ર હું છું, પરંતુ બૃહથી સૂર્ય આજે ઉચે ચઢી ગયો છે એમ કહેવામાં આવે છે. (અર્થાત્: મનુષ્યો અગ્નિતાથી એમજ માને છે કે:-ધનુષ્ય કોઈ બાહ્ય સ્થળે છે, અને તેને શોધવા માટે બટકે છે, પરંતુ આત્મદેવ, સૂર્યની પેઠે સર્વનું કેન્દ્ર છે અને તે હૃદય મંદિરમાં જ-શરીરમાં જ છે. અમુખા અગ્નિરૂપી આવરણથી તે ઢંકાઈ ગયેલો હોવાથી અગ્નિ દૂર થતાં જ તે પૂર્વવત્ પ્રકાશી ઉઠે છે, પરંતુ મનુષ્યો અગ્નિતાથી તે આત્મદેવને શોધી પ્રાપ્ત કર્યાનું કહે છે. વાસ્તવિક જોતાં તેને બીજે ક્યાંય શોધવા જવાનું નથી. તે આત્મા શરીરમાં જ છે. શરીરમાં જ શોધવાપણું છે. અજ્ઞાન-આવરણ દૂર થવું જોઈએ એટલે આત્મસાક્ષાત્કાર થતાં વિલંબ નથી.

હર વગો-મિહરો માહકા^૧ રક્તો-સરોદ^૨ હૈ ।

આરામ અમન^૩ ચેનકા તુફાં^૪ વપા^૫ હૈ આજ ॥ ૫ ॥

કિસ શોએ-ચશમકી^૬ હૈ વહ આમદ^૭ કિ નૂરે-બર્ક^૮ ।

વીલોકો^૯ ફાઢ ફાઢકે રાહ દેક્ષતા હૈ આજ ॥ ૬ ॥

* આતા કરમ^૧ ફશાં, શાહે-અવર^૨ દસ્ત^૩ હૈ ।

બારશકી^૪ રાહ પાની છિડકતા खुदा હૈ આજ ॥ ૭ ॥

જુક જુક સલામ કરતા હૈ અબ ચાંદે-ઈદ^૫ હૈ ।

ફકવાલ^૬ રામ રામકા खुद હો રહા હૈ આજ ॥ ૮ ॥

(૪)

યુવરાજને પોતાની ગાદી ઉપર બેસવાનો શુભ સમય હવે આવેલો છે તે માટે જ પ્રત્યેક પરમાણુ તેના પર પ્રાણુ ન્યોછાવર કરવા લાગ્યા છે. (અર્થાત્:-વૃત્તિયોનો આત્મસ્વરૂપમાં લય થવાનો સમય આવી પહોંચ્યો છે, તેથી જ પ્રત્યેક પરમાણુ, તે જ્ઞાનીને માટે પ્રાણુ અર્પણ કરવા તૈયાર થયા છે.)

૧ પ્રત્યેક સૂર્ય અથવા ચંદ્રનો. ૨ નાચ, રંગ. ૩ આનંદ. ૪ સમુદ્ર ૫ વહન થાય ૬. ૬ તીરીણુ ઢીલવાળો. (આત્મા) ૭ આગમન. ૮ વિનળી જેવો પ્રકાશ, અગ્નિગાટ. ૯ નેત્રોને. ૧૦ આવે છે. ૧૧ કૃપાળુ. ૧૨ મેઘાડંબર. ૧૩ અતિશય-હાથ. ૧૪ વર્ષાસ્થાન પર. ૧૫ ઈદનો ચંદ્રમા. ૧૬ સ્વાગત.

(૫)

આ સમયે પ્રત્યેક પત્ર, સૂર્ય અથવા ચંદ્રનો નાયરંગ થઈ રહ્યો છે. અને સુખ, શાંતિ અને આનંદનો સમુદ્ર જાણે વહન થઈ રહ્યો છે. (અર્થાત્:—તેના ઉપર પ્રત્યેક વસ્તુ પ્રસન્ન થઈ નૃત્ય કરવા લાગી છે અને આરે દિશામાં પ્રસન્નતા, સુખ અને શાંતિ ઓતપ્રોત થઈ રહી છે.)

(૬)

જેની વ્યવસ્થાને માટે વિજગીતો પ્રકાશ સુદ્ધાં નેત્રો વિકાસી વાટ જોઈ રહ્યો છે, ત્યારે વળી એવા ક્યા પ્યારાનું એ આગમન છે વાહ ? (અર્થાત્:—એ આનંદનો સમય જોઈને સાધારણ મનુષ્યના ચિત્તમાં સંશય ઉત્પન્ન થાય એમ છે કે એવો તે કોણુ પ્રભાવશાળી આવે છે કે, વિજગીત સુદ્ધાં અતિશય પ્રકાશ આપવા લાગી છે ?

(૭)

જેના હાથમાં વાદળ છે અથવા જે અતિશય કૃપાદષ્ટિ કરનાર છે એવો કૃપાળુ મહારામધિરાજ (સૂર્ય) આવીને વર્ષાસ્થળમાં આનંદરૂપી જળની વૃષ્ટિ કરે છે. (અર્થાત્:—જે કૃપાનું અધિકાન અથવા સમુદ્ર છે એવા પ્રકાશ સ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ થાય છે, અને વર્ષાસ્થાનમાં ઇશ્વર પોતેજ આનંદની વૃષ્ટિ કરે છે.)

(૮)

ઈદનો (દ્વિતીયાનો ચંદ્ર) વિકાસ પામી જાણે રામને નમીને સલામ કરે છે. આ પ્રમાણે રામ પોતેજ પોતાનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. (અર્થાત્:—દ્વિતીયાના ચંદ્રને લોકો નમસ્કાર કરે છે, તેજ ચંદ્ર, આત્મ-સાક્ષાત્કાર થયા પછી આત્મજ્ઞાની સમક્ષ નમન કરી મુજરો કરે છે. રામ સ્વતંત્ર સ્વાગત (સ્વતઃજ) કરે છે. આત્મસાક્ષાત્કાર થયા પછી ચંદ્ર, સૂર્ય દૂર રહેતા નથી. તે પણ શરીરના અમુક સ્થાનમાંજ વિદ્યમાન જણાય છે.)

તીર્થરામ આગળ લખે છે કે:—

“ આજ પર્યંત અગ્નાવરણને લીધે મહારા શ્રી કૃષ્ણનાં દર્શન માત્ર જાંખાં અને અસ્પષ્ટ થતાં હતાં, પરંતુ આજે તેનો મંડને સંપૂર્ણરૂપે મેળાપ થયો. નિશ્ચિંતરૂપે મહેં પેટ ભરીને તેનાં દર્શન કર્યાં. તે નમ્ર અને હું પણ નમ્ર ! છાતી સાથે છાતી લગાડી-આલિંગન દઈ તેને ખૂબ સન્નિધિ બેઠયો. હે અસ્થિચર્મના હ્રદય ! તું શરીરમાંથી નિકળી જ અને જિવ-શિવની તાદાત્મ્યપૂર્ણ-મેટ થવા દે ! હે બેદમાવરત માયા ! દૂર ! એકદમ દૂર થજ

જા ! હું જ પ્યારો ! હું પ્યારો ! અહા ! કેવો આનંદ ! નેત્રમાંથી આનંદાશ્રુની ધારા ચાલી રહી છે અને રોમાંચ થઈ રહ્યો છે !

આ તે વિવાહ-ઉત્સવનો આનંદ કે મૃત્યુ સમયનો શોક ? સર્વ સંસ્કારો પછી છેવટેનો સંસ્કાર થઈ ગયો. વાસના નિર્મૂલ થઈ. સૂર્ય-પ્રકાશ પડતાંજ અજ્ઞાન-અધિકાર નાશ પામે છે તેજ પ્રમાણે દુઃખ અને દારિદ્ર્યનું નામ નિશાન પણ રહ્યું નથી. પાપપુણ્યની ગુંથલા આશ્ચર્યકારક રીતે ટૂટી ગઈ છે. એક વખત મનનું મહાન-રાજ્ય જામ્યું હતું, પરંતુ અચાને શોષતાં તે (મન) નો પતોજ લાગતો નથી. તે ઉન્નત થયું છે. મિત્રનો-શ્રી કૃષ્ણનો મેળાપ-દર્શન-થતાંજ બ્રહ્મભાવ થવાથી વાસનાનો પૂર્ણરૂપે ક્ષય થયો છે. હુંજ જ્યારે તેનો મિત્ર થયો છું તો હવે પત્ર કેના ઉપર લખું ? નિમ્નનંદમાં નિમમ્ન થવાથી ક્ષુધા-તૃષ્ણાનું પણ ભાન રહેતું નથી. અંતરાલયમાં ભ્રમણ કરતા કરતા અદૃશ્ય થઈ જનાર પક્ષીની પેઠે તૂટાંતૂટી સ્થિતિ પર્યંત હું જઈ પહોંચ્યો છું. ભગવાનને હું જુદો માનતો હતો પરંતુ હવે તો હું તેજ ‘ભગવાન’ રૂપ થયો છું !

અતિ સામાન્ય અશ્રુપાત કે ભગવદ્ભક્તોના નિરતિશ્ચય આનંદનો વર્ષાકાલ ? હે મસ્તક ! આજે તારો જન્મ સફળ થયો છે ! નેત્રો ! તમને ધન્ય છે ! તમે કૃતાર્થ થયાં છો ! કણ્ઠો ! તમે પણ આજે કૃત્ય કૃત્ય થયાં છો ! એ આનંદને ધન્ય છે ! ધન્ય છે ! ધન્ય છે ! ધન્ય એ શબ્દને પણ ધન્ય છે ! ”

એ સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી-આત્મ સાક્ષાત્કાર ક્યાં પછી-તીર્થરામ-જીને નીચે પ્રમાણે સ્વાનુભવ થયો હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

(રાગ-ધનાશ્રી તાલ દાદરો.)

જિસકો હું કહતે खुदा हम ही तो हैं ।

માલકે-અર્જ-ઓ-સમા^૧ હમ હી તો હું ॥ ૧ ॥

તાલ્વાને-દક^૨ જિસ્તે હૈ હુંદતે^૩ ।

અર્ધ^૪પર વહ દિલરુબા^૫ હમ હી તો હું ॥ ૨ ॥

તુરકો^૬ સુરમા કિયા ફક^૭ આનમે^૮ ।

મૂર^૯ મુસાકો દિયા હમ^{૧૦} હી તો હું ॥ ૩ ॥

તિશના-પ-દીવારે-લબકે^{૧૧} વાસ્તે ।

૧ પૃથ્વી અને આકાશનો સ્વામી. ૨ સમ્બિદાનદ જિજ્ઞાસુ. ૩ શોધે છે. ૪ આકાશમાં. ૫ માણસ-પ્યારો. ૬ તુર નામક પર્યંત શૃંગ ઉપર. ૭ એક. ૮ ધડીમાં. ૯ પ્રકાશ. ૧૦ (હ. મુસાને તુર નામક પહાડ ઉપર સાક્ષાત્કાર થયો હતો. ૧૧ દર્શનનેશ્વરી તૃષ્ણા સમાવવા માટે.

ચશમા-પ-આબે-બકા^૧ હમ હી તો હૈં ॥ ૪ ॥
 નારમે^૨ મોહમે, કાકમે^૩ સદા ।
 મિહરમે^૪ જલ્યાનુમા^૫ હમ હી તો હૈં ॥ ૫ ॥
 હોસ્તાને-^૬ -નૂરસે બૈહરે-હલીલ^૭ ।
 નારકો ગુલશન^૮ કિયા હમ હી તો હૈં ॥ ૬ ॥
 નૂહકો^૯ કિસ્તી કો^{૧૦} ફાંસે^{૧૧} બચા^{૧૨} ।
 પાર બેઢા કર દિયા હમ હી^{૧૩} તો હૈં ॥ ૭ ॥
 મર્દો-જન,^{૧૪} પીરો-જવાં^{૧૫} વૈલશો-ત્યૂર^{૧૬} ।
 ઓલિયા-ઓ^{૧૭} અંબિયા^{૧૮} હમ હી તો હૈં ॥ ૮ ॥
 શાકો-બાદો-આબો-આતિશ ઓર શન્ના^{૧૯} ।
 જુમલા મા દર^{૨૦} જુમલા^{૨૧} મા, હમ હી તો હૈં ॥ ૯ ॥
 કૌન કિસ્કો સિર છુકાતા અપને આપ ।
 જો છુકા, જિસ્કો છુકા, હમ હી તો હૈં ॥ ૧૦ ॥
 ઉકદ-ય-વહદત- પસન્દોકે^{૨૨} લિયે ।
 નાશુને-મુશ્કીલ-કુશા^{૨૩} હમ હી તો હૈં ॥ ૧૧ ॥

અહા ! આ કયા પ્રકારનો વિનય ! આ કયા સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનો વિનય ! અહા ! વળી તે પણ કેટલી વયમાં તીર્થરામજીએ એ વિનય પ્રાપ્ત કર્યો ! માત્ર પચીસમે કિંવા છવિસમે વર્ષેજ ! દારૂગોળો વગેરે સર્વ સ્કેટક દ્રવ્યો તોપમાં ભરેલાં તૈયાર હોય તો તેને સળગાવવા માટે માત્ર એક ચિણ્ગારીની જ આવશ્યકતા હોય છે. તેજ પ્રમાણે એવા મહાત્માઓની સ્થિતિ હોય છે. તેમનામાં એજન્સનો દારૂગોળો સંપૂર્ણ રૂપે ભરેલો હોવાથી વૈરાગ્ય રૂપી ચિણ્ગારી તેમને માટે બસ છે. તીર્થરામજીને વૈરાગ્ય રૂપી ચિણ્ગારી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. તેમણે વિનય પ્રાપ્ત કર્યો. વિષયો રૂપી શત્રુઓને મારી હઠાવ્યા. એ વિનયનું પરિણામ સ્વરાજ પ્રાપ્તિમાં આવ્યું એટલુંજ નહિ પણ દેહ બાવની પરતંત્રતા-વિષયોના બંધનમાં-સપડાઈ દુઃખી થતા અનેક

૧ અમૃતની ધારા. ૨ ચંદ્રમાં. ૩ સિતારા. (શુક) ૪ મૂર્ચમાં. ૫ ભાસમાન, પ્રકટ. ૬ પ્રકાશ સ્વરૂપ બાગમાંથી. ૭ સાચા હુબ્બ થયેલા માટે. ૮ બાગ (જેણે અગ્નિનું બગિચામાં રૂપાન્તર કર્યું તે જ હું છું.) ૯ પયગમ્બરની. ૧૦ નૌકા. ૧૧ તોફાનમાંથી. ૧૨ બચાવી લીધી. સંકટ, સમુદ્ર. ૧૩ સ્ત્રી પુરૂષ. ૧૪ રૂબ અને તરૂણ. ૧૫ પશુ અને પક્ષી. ૧૬ અવતારી પુરૂષ. ૧૭ નબી, મુક્ત. ૧૮ પૃથ્વી, વાયુ, જળ, અગ્નિ અને આકાશ. ૧૯ સર્વ મહારામાં જ. ૨૦ સર્વ હું જ છું. ૨૧ અદ્વૈત વિચાર રરપચંદ કરવા માટે. ૨૩ અડચણો દૂર કરવાનાં સાધનો.

∴ “ તેજસ્વિયાનાં ન સમોક્ષયતે વયમ્ ॥

મનુષ્યોને માટે, વેદાંતના અનેક સૂત્રો વાંચવા છતાં સંસારની માયા જાળમાં લપટાઈ રહેલાઓ માટે અને વેદ ઉપનિષદનાં ભાષાંતરો જનસમાજ સમક્ષ રજૂ કરવા છતાં તેમાંનો એક અંશ પણ ગ્રંથજ નહિં કરનાર વિદ્વાનો માટે, તીર્થરામજી એક દીપક રૂપ-તેમના માર્ગદર્શક દીવાદાંડી રૂપ-થઈ પડ્યા ' તેમણે વિષયની લાલચોને લાત મારી દીધી ' માયાનાં બંધનોને સ્વદસ્તે તોડી ફેડી દૂર ફેંકી દીધાં ! અદા ! એટલુંજ નહિં પણ પિતા, સ્ત્રી, સંબંધીજનો પ્રત્યેના પ્રેમભાવ દૂર કરી, આત્મદેવનાં દર્શન કરવા માટે ખંતપૂર્વક પ્રયત્ન કર્યો ! પરિણામમાં તેમનો વિજય થયો. તેમને આત્મસાક્ષાત્કાર, સ્વસ્વરૂપજ્ઞાન, નિજનંદ, બ્રહ્મદર્શન થયું. એ આનંદ તે કાંઈ જેવો તેવો છે !

જે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે તીર્થરામજીએ દેહેન્દ્રિય, પ્રાણ આદિની આહુતિ આપી તે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત થયા પછી તેમણે તેજ આનંદમાં નિમગ્ન નહિં થતાં જન્મભૂમિ પ્રત્યે પાછા આવવાની શી આવશ્યકતા છે વાં ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે : “ તેમણે પાછા શા માટે ન આવવું ? શું તે આનંદ હૃદયિકેશમાં ગંગા કિનારેજ છે ? શું તે આનંદ કોઈ પણ સ્થળે ભોગવી શકાય એમ નથી ? પારસમણી પ્રાપ્ત થયા પછી તેનો ઉપયોગ તો ઘરકેાઈ સ્થાનમાં કરી શકાય. વળી સાક્ષાત્કાર થયા પછી પણ દેહાદિકનાં કર્મો છુટે છે ખરાં ? કિંમહુના જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થયા પછી જનગૃહ અવસ્થામાં કર્મો છુટતાં નથી. કેટલાક જ્ઞાની, યોગી, મહાપુરૂષો સંસારના બદ્ધ જીવોના કલ્યાણ માટે ધર્મોપદેશ, જ્ઞાનોપદેશ દેતા વિચરે છે, કેટલાક મહાત્માઓ એક સ્થાનમાં આસન રાખીને અનેક શ્રીમતોને બોધ આપી ધર્મનાં કૃત્યો કરે છે, ત્યારે કેટલાક મહાપુરૂષો સંસારી જીવોના અનેક સંસારી કાર્યોમાં સુધારણા કરવા મંથન કરી રહ્યા હોય છે. એ સર્વમાં જેઓ કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ, લોભ, એવળુ! રાખ્યા વગર, તદ્દન નિઃસ્વાર્થ ભાવે જન સમાજની સેવા કરે છે તેઓજ “ કર્મચોગી ” કહેવાય છે. તેઓ કર્મ કરે છે પરંતુ ફળની આશા વગરજ ! શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગીતાજીમાં કર્મણ્યે વાડધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન । કહ્યું છે તેનો ભાવાર્થ એજ છે. સાચા કર્મચોગીએ માત્ર નિષ્કામ કર્મ કર્યા જયું. તેનો ફળ પ્રત્યે અધિકારજ નથી. ભારતવર્ષની સામ્રાજ સ્થિતિ જોતાં એવાજ નિઃસ્વાર્થ નિષ્કામ “ કર્મચોગી ” મહાપુરૂષોનીજ આવશ્યકતા છે. “ કર્મચોગી ” થયું એજ શ્રેષ્ઠ છે. એ સૂત્ર જગત્તે સમજાવવા માટેજ તીર્થરામજી નિજનંદ સ્થિતિમાંથી પાછા આવ્યા હોય એમ જણાય છે. ગુલામ-પુષ્પની કલિકા મુગ્ધશામાં પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે માત્ર મોહક જણાય છે પરંતુ તે જ્યારે

સંપૂર્ણ રીતે વિકાસ પામે છે ત્યારે તે માત્ર મોહકજ્ઞ જણાતી નથી પરંતુ તે સાથેજ દશે દિશામાં તેની મધુર સૌગંધ પ્રસરી જાય છે, તેથીજ સર્વ પ્રાણીઓને તે પોતાના તરફ ખેંચે છે, આમંત્રણ કરે છે, અને કેટલાંક પ્રાણીઓને લોહ્યુબકની પેઠે આકર્ષે છે. રામતી તેવીજ સ્થિતિ થઇ હતી. આત્મસાક્ષાત્કાર થયા પછી તેમના ચહેરા ઉપર અલૌકિક તેજની છટા જણાવા લાગી. તેમના મુખ ઉપર એક પ્રદારનું અપૂર્વ હાસ્ય નૃત્ય કરવા લાગ્યું. તેમના રોમેરોમમાંથી આત્માનંદ વિકસી બહાર વહેવા લાગ્યો અને તે છૂટવા માટે લોકોનાં ઝુંડ ને ઝુંડ તેમની પાસે આવવા લાગ્યાં તેમના મહાનુભાવિત્વે લોકોની ચિત્ત વૃત્તિ દરજ્જા કરી લીધી. તેમના મુખમાંથી નિકળતો મધુર ઐશ્વર્ય સાંભળવા જે ભાગ્યશાળી થયું છે તે કહે છે કે: **ઓમ શબ્દ** તો તેમનોજ! એ શબ્દ બોલતી વખત તેમના મુખ ઉપર અપૂર્વ હાસ્ય આનંદ જણાતો. એ વાર્તા કહ્યું પરંપરા અનેક કાને ગઈ. તેમના દર્શન માટે અનેક મનુષ્યો આવવા લાગ્યા. રામતી પાસે આવનાર મનુષ્યો તેમની અમૃતમયી, પ્રેમમયી અમરવાણી શ્રવણ કરી તૃપ્ત થવા લાગ્યાં—સંતોષાનંદ પામવા લાગ્યાં. અનેક નિરાશા પામેલાં અંતઃકરણો રામ સમક્ષ આવ્યા પછી ક્ષણ વારમાં જ પ્રપ્રુક્તિ, દર્શન ભરિત થવા લાગ્યાં તેમની સાથે વાર્તાલાપ કરી તેમની અમૃતમયી દૃષ્ટિને અને સુમધુર હાસ્યને એક વખત અમૂલ્ય લાભ લેવાની અનેક લોકોમાં પરસ્પર સ્પર્ધા થવા લાગી. શુભિ-સ્મૃતિ આદિ શાસ્ત્ર વાક્યો, તત્ત્વ વિચાર અને તેને લગતાં દૃષ્ટાંતો, ધર્મ અને તત્ત્વગાનના પ્રશ્નોત્તરો, રાજકીય, સામાજિક અનેક સિદ્ધાંત અને વિવરણો, રામના વદનમાંથી નવીન રૂપ ધારણ કરી, તેજસ્વીપણે પ્રકટ થતાં તેના ઉપર “રામત્વ”નો સિકકો સ્પષ્ટ જણાઇ આવતો. તેઓ સ્વતઃને સર્વ જગતમાં અને સર્વ જગતને પોતાનામાં જોવા લાગ્યા. ÷ **આત્મવત્ સર્વ મૂતેષુ** । એ સૂત્રનો તેમને અનુભવ થયો. તેઓ સર્વમાં પોતાના આત્માનો અને પોતાનામાં સર્વના આત્માનો અનુભવ કરવા લાગ્યા, અને “રામ ત્યારે પોતાને અખિત જગન્મય જૂએ છે ત્યારે તે અખિત વિશ્વ તેને પોતાના શરીર પ્રમાણેજ જણાય છે.” એ મહાન સિદ્ધાંતનું તેઓ પ્રતિપાદન કરવા લાગ્યા. એમ હોવાથી તેમની ભક્ત સંખ્યા વૃદ્ધિ પામવા લાગી. હિંદુ અને મુસલમાનો તેમને એક સરખી રીતે માનવા—પૂજવા લાગ્યા. તેમનાં દર્શન કરીને નવીન વિચાર, નવીન કલ્પના. નવીન સંકલ્પ અને નવીન ભાવના પ્રપ્રુક્તિ અને ઉદ્દીપિત કરી લેવી એવું સર્વને જણાવા લાગ્યું. દિન પર દિન તેમના ભક્તો વધવા લાગ્યા. તેમની પાસે લોકોની

÷ “જુમાઝા માદર જુમલા મા ” “હર મકાં મુસમેં, હર મકાંમેં મેં”॥

હું જામવા લાગી. તેમના સમાગમમાં આવનાર અનેક મનુષ્યો તેમની સમક્ષ જઈ અનેક પ્રશ્નો પૂછતા અને તેના ઉત્તર મેળવી સંતોષાનંદ પામતા. નવયુવકો-અગ્રેજી વિદ્યાના સંસ્કારથી નવીન રંગમાં રંગાયલા નવયુવકો, ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ, શાસ્ત્રનાં સૂત્રો વગેરેને નવરાનાં ગર્ષાં માનનાર નવયુવકો, શાસ્ત્રને હસી કાઢનાર અને પુરાણોને નેત્રના પાટા માનનાર નવયુવકો પણ તેમની પાસે જઈ અનેક શંકાઓના સમાધાન મેળવી સંતોષ પામતા ! રામ અગ્રેજીમાં પારંગત, શાસ્ત્રના અભ્યાસી અને અંતે આત્માના સાક્ષાત્કારપાળા પછી પૂછવુંજ શું ? તેમનો આત્મા સર્વને સંતોષતો ! જન સમાજ તેમના સમક્ષ જવામાં-રહેવામાં-શંકા સમાધાન કરવામાં આનંદ માનતો ; અનેક તો તેમના ભક્તોજ થઈ ગયા પરંતુ રામને મનથી તો તે એક ઉપાધિ રૂપ જણાવા લાગ્યું.

રામનું મન સંસાર ઉપરથી ઉઠી ગયું અર્થાત્ સંસારની પેલી પાર ગયું. “કામિની અને કાંચન” તેમને મનથી “માનુ-લોહ” સમાન જણાવા લાગ્યું. તેઓ તદ્દન “ઉદાસીન” બની રહ્યા. પગાર મળતાંજ તેઓ બે દિવસની અંદર ફકિરજ જેવા બની જતા અર્થાત્ પાત્ર જનોમાં તે ખર્ચી નાંખતા. એજ સ્થિતિમાં (ઇ. સ. ૧૮૯૯) ઉન્હાળાની રજાઓ પડતાંજ તીર્થરામજીએ અમરનાથની યાત્રા કરી. આ પ્રવાસ તેમણે માત્ર એક વસ્ત્ર ધારણ કરી કર્યો હતો. જે સ્થળે ટાઢનું બળ અતિશય છે તે અમરનાથના દેવાલયમાં તેમણે કેટલાક કલાક નમાવસ્થામાં વ્યતીત કર્યો. અહા ! કેવું અલૌકિક સામર્થ્ય ! એ યાત્રા કરી આવ્યા પછી તેમના અંતઃકરણમાં શાંતિ આવતપ્રેત ભરાઈ ગઈ. તેઓ આત્માનંદમાં મગ્ન રહેવા લાગ્યા.

- આ સમયેજ નારાયણ સ્વામી (કે જેઓ પાછળથી તેમના શિષ્ય થયા હતા તે) રામના સમાગમમાં આવ્યા. તે સમયે થયેલા સહવાસ સબધી તેઓ કહે છે કે : “ વેદાન્ત પ્રત્યે મ્હારી બિલકુલ પ્રવૃત્તિ ન હતી, પરંતુ ગીતા અને ઇતર વેદાન્ત વિષયક ગ્રંથોનું રહસ્ય સમજવાનો હું બળપૂર્વક પ્રયત્ન કરતો હતો, પરંતુ તે નહિં સમજવાથી નાના પ્રકારની શંકા-કુશંકાઓ ઉત્પન્ન થતી. શાસ્ત્રી અને પંડિતો પાસે જવા છતાં મ્હારી શંકાનું સમાધાન થતું નહિં પરંતુ ગુંસાઈજી (તીર્થરામજી) નો બે દિવસ સહવાસ થનાંજ સર્વ શંકાઓ દૂર થઈ ગઈ. શંકાઓનું સમાધાન થયું. સંતોષ થયો અને તેમની સહાયતાથીજ મ્હેં ઉપનિષદોનું અધ્યયન શરૂ કર્યું. શંકા સમાધાન થનાંજ હું પાછો ફર્યો. તે સમયથીજ તેમની સેવા માટે સ્વાત્માર્ષણ કરી હું સર્વ રૂપે તેમનોજ થઈ ગયો. ”

× આ કથનની સત્યતા તેમજ એજ અરસામાં લખેલા પત્રો ઉપરથી રમણ થાયછે.

એ પછી થોડે દિવસે તીર્થરામજી માંદા પડ્યા. એ મંદવાડમાં તેમને એક બે વખત મૂર્છા પણ આવી. નારાયણ સ્વામીએ તેમની રાતદિવસ સેવા કરી. એક દિવસ રાતના બે વાગતા સુધી તેમને નિદ્રા આવતી ન હતી, પણ થોડીવારે તેમને નિદ્રા આવ્યા પછી શરીર હીક જણાતાં નારાયણ સ્વામીને કહ્યું કે: “બેટા ! કદાચ ભારતવર્ષના સારા દિવસ આવશે એમ જણાય છે કારણ કે:-મ્હાં શરીર સ્વસ્થ થતું જાય છે.” તેમના એ ઉદ્દગારમાં ઘણું ઉંડું રહસ્ય સમાયલું છે એમ જણાય છે. મંદવાડમાં પણ જેને ભારતવર્ષની દુઃસ્થિતિ સંબંધી વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે, પોતાના શરીરની અને ગૃહસંસારની જેને ચત્કિચિત્ત પણ ચિંતા થતી નથી, તેનો આત્મા કેવો મહાન્ હોવો જોઈએ? એ આત્મા ગૃહસંસાર-માયાજાળથી બંધાર નિકળી ભારતવર્ષની, પ્રજાજનની જ ચિંતા કર્યા કરે છે એવું શું સમજાતું નથી? તેમના હૃદયમાં દેશભક્તિ અતિ ઉચ્ચપદે સ્થપાઈ હતી એવું શું કલ્પી શકાતું નથી? એ સર્વની સામિતી માટે સ્વામિજીના જ ઉદ્દગારોનો ઉપયોગ કરીશું. રાય બ. લાલા વૈજનાથ બી. એ.* એ લખેલા “પ્રાચીન અને અર્વાચીન હિંદુધર્મ.” નામક પુસ્તકની પ્રસ્તાવના તીર્થ-રામજીએ લખી છે. તેમાં તેઓ લખે છે કે:-“સ્વદેશભક્ત બનવાની તમને ઇચ્છા છે કે? તેમ હોય તો આપણું રાષ્ટ્ર અને આપણા રાષ્ટ્રની પ્રજા, એ બંને ઉપર પ્રેમ કરી તેમની સાથે એકતાનતા-એક્યતા-સાધ્ય કરો. તમે અને રાષ્ટ્રીયજનો એ બંને વચ્ચે, તમારી અદંકાર વૃત્તિની ચત્કિચિત્ત પણ છાયા પડ્યા દેશો નહિં. માતૃભૂમિના દિત અર્થે તમારું જીવન અર્પણ કરનાર સાચા આધ્યાત્મિક સિપાહી બનજો. તમારા મનમાંથી અદંકાર તદ્દન દૂર કરી દેજો. તમે પોતે જ સર્વ રાષ્ટ્ર છો એમ જ માનજો એટલે એવી સ્થિતિ થશે કે:-તમે જે ભાવના કરશો તે તમારા રાષ્ટ્રની જ ભાવના થશે. પછી તમે આગળ ચાલવા લાગ્યા કે રાષ્ટ્ર તમારી પાછળ પાછળ આવેલું જ સમજજો. તમે આરોગ્યની ભાવના કરો એટલે તમારા રાષ્ટ્રની સર્વ પ્રજા આરોગ્ય સંપન્ન, નિરોગી થયા સિવાય રહેશે નહિં. તમારું સામર્થ્ય અને તમારી શક્તિ, સર્વ પ્રજાજનોની રક્તચાદિની નાહીઓદારા વડન થવા લાગશે.” હું સમસ્ત ભરતખંડ છું. ભરતભૂમિ મ્હાં શરીર છે. કન્યાકુમારી મ્હારા પગ અને દિમાલય મ્હાં શિર છે, મ્હારા કેશમાંથી જાગીરથી વડન થઈ રહી છે. મસ્તકમાંથી બ્રહ્મપુત્રા અને સિંધુ નદીઓ ઉત્પન્ન થાય છે, વિન્ધ્યાચળ એ મ્હારો કમરપટ્ટો છે.....અર્થાત્ સમસ્ત ભરતખંડ હું જ છું, તેની પૂર્વ, પશ્ચિમ દિશાઓ એ મ્હારા હાથ છે, અને

* એઓ સચુક્ત પ્રાતના એક જલ્દાનાં ન્યાયાગ્રિશ હતા. એમણે સ્વાનાજ સાથે પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો હતો.

અખિલ માનવ જાતિને આલિંગન કરવા માટે જ મહેં તેમને આગળ ધર્મો છે. મહારા શરીરની સ્થિતિ એવી છે પરંતુ મહારે પ્રેમ તો વિશ્વવ્યાપી છે. અનંત આકાશ પર્યંત મહારી દૃષ્ટિપહોંચે છે, સર્વનો આત્મા છે તે જ મહારે અંતરાત્મા છે ! જ્યારે હું ચાલું છું ત્યારે આખો ભરતખંડ ચાલતો હોય એમ મહેને જણાય છે. મહારી સર્વ ક્રિયાઓ સર્વ ભરતખંડની જ ક્રિયાઓ છે એવું હું જોઈ શકું છું. હું ભરતખંડ છું-હું શંકર-શિવ છું, સ્વદેશભક્તિનું આતિ ઉચ્ચધોય તે એજ અને એનેજ પ્રવૃત્તિમય વેદાન્ત કહે છે. ” એમાં સમાયલું રહસ્ય હવે અમને સમજવા લાગ્યું છે, એ આનંદની વાર્તા છે.

” ૬ માર્ચ ૧૮૯૯.

એટલી જ પ્રાર્થના છે કે:-અત્રે કોઈ પણ પ્રકારનો દિસાબ કરવો પડ્યો નથી. આ મહિનામાં સત્તરમાં પણ એક બે રૂપિયા ઓછા મળ્યા હતા. તેમાંથી એક કોડી પણ સિલિકમાં રાખવાની નહોતી. જે જે વસ્તુની આવશ્યકતા જણાવા લાગી તે તે વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી ગઈ. બાકીની વસ્તુઓ માટે સાફ નકાર બહુવે પડ્યો અર્થાત્ તે તે આવશ્યકતાઓ પૂર્ણ થઈ શકી નહિ. ઘરમાં આઠ મનુષ્યો જન્મનાર છે, પરંતુ ઘેર ફક્ત આઠ રૂપિયા જ મોકલ્યા છે. એટલું તો સ્પષ્ટ જ છે કે ભ્રમરની પેડે અનેક પુખ્તો પાસે (ઘેરઘેર) માધુકરી બિસ્મા-માંગરી એ જેને ભૂષણરૂપ છે એવા સાધુજનો કરતાં જગત્ પ્રપંચમાં રહેનાર ગૃહસ્થાશ્રમી જનો, સ્ત્રીયો, બાળકો અને વૃદ્ધોની આવશ્યકતાઓ અધિક હોય છે. ગ્રહસ્થો બિચારા અત્યંત દરિદ્રીઓ હોય છે અને તેમનું દારિદ્ર્ય સર્વ રીતે બ્યાજબી અને સત્યજ છે.

રામ. ”

અલિક, (અહ્મી, પરમેશ્વર) માસિક.

મંદવાડમાંથી ઉઠ્યા પછી તીર્થરામજીને એવી ઇચ્છા થઈ કે:- આપણા વિચારો જનસમાજ સમક્ષ નિવેદન કરવા. કોઈ પણ મનુષ્ય આંતરથી પૂર્ણ થયો અર્થાત્ તેની આંતરદૃષ્ટિ પરિપૂર્ણ થઈ કે પછી તેનું તે પૂર્ણત્વ બહાર પ્રકટ થવું જ જોઈએ. તીર્થરામજીની એજ સ્થિતિ થઈ. અદ્યાપિ પર્યંત તેમણે નોકરી છોડી ન હતી. લાહોરના ધૌર્વાત્ય મહાવિદ્યાલયમાં તેઓ બે કલાક શીખવવા જતા અને ત્યાંથી જે પગાર મળતો તેમાં પોતાના કુટુંબનું ભરણપોષણ ચલાવતા. માસિક માટે આવશ્યક દ્રવ્યની ગોઠવણ તેમના ભક્ત લાલા હસલાલે કરી દીધી. તુરંત જ “ આનંદ મુદ્રણાલય ” નામક એક છાપખાનું ઉદ્ઘાડવામાં આવ્યું અને

તેની સર્વ વ્યવસ્થા નારાયણ સ્વામીને સોંપવામાં આવી. એ જવામદારીના કાર્યને લીધે નારાયણ સ્વામીએ પોતાની નોકરીનું રાજીનામું આપ્યું. આ સ્થિતિમાં “અલિદ્ધ” માસિકનો પ્રથમ અંક શકે ૧૮૨૧ ના પોષ મહિનામાં પ્રકટ થયો. એ માસિકના સર્વ લેખો સ્વામિજી પોતે જ લખતા અને તે સર્વ સ્વતંત્ર રીતે લખાતા. તેમના અંતઃકરણનો તીવ્ર વૈરાગ્ય આ સમયના લેખોમાં પૂર્ણરૂપે પ્રતિબિંબિત થયેલો છે. આ લેખન વ્યવસાયનું સ્વામિજી પર એ પરિણામ થયું કે:-માસિકના ત્રણ અંક પ્રકટ થતા પહેલાંજ તેમણે પોતાની નોકરીનું રાજીનામું આપ્યું ! અને તપોવનનો માર્ગ પકડ્યો. તેમના લેખોની નકલ કરવા અને સત્સમાગમનો લાભ લેવા નારાયણ સ્વામી તેમની સાથે ગયા હતા.

મહાવિદ્યાલયની બે ક્લાકની નોકરી પણ તીર્થરામજીને કઠણ લાગી, તેથી તેમણે પોતાના કુટુંબના ઉદર પોષણની સગવડ પડતી મૂકવાની ઇચ્છા જણાવી. એ સમાચાર તીર્થરામજીના વિદ્યાર્થીઓને તેમજ તેમના ઉપર પ્રેમ રાખનાર સ્નેહી-સંબંધીઓને અસહ્ય થઈ પડ્યા. તેમાંનો એક સન્નજન તો તેમની સમક્ષ જઈ તીર્થરામજીના અંતઃકરણમાં ઉઠતા તરંગ સંબંધી ખાત્રી કરવા લાગ્યો. તે સમયે બન્નેમાં નીચે પ્રમાણે સંવાદ થયો હતો:—

પ્રશ્ન:-તમે નોકરી શા માટે છોડી દો છો? નોકરી છોડ્યા પછી તમારું ગુનરાન શી રીતે થશે? “શરીર રક્ષિતો ધર્મ:” એવી આજ્ઞા હોવાથી તમારી અને તમારા કુટુંબની વ્યવસ્થા કરવી એ તમારો ધર્મ છે. બગવાં વસ્ત્રો ધારણ કરીને ઘેરઘેર દુકડા માંગતા દેવ બટકતા નથી. યથાયોગ્ય ગૃહસ્થાશ્રમ પાલનથી સર્વ વસ્તુ સાધ્ય થાય છે, વળી ગૃહસ્થાશ્રમીએ ત્યાગી (સન્યાસી) થવામાં પાપ છે.

ઉત્તર:-નોકરી કરવી એ નોકરનું કામ છે. હું તો ખુદ રામ બાદ-શાહ છું. હું નોકર નથી અને મહારો કોઈ માલિક પણ નથી. રાજા મહારાજાઓ મહારા સહામે હાથ જોડી ઉભા રહે છે. હું એટલે દેહ નહિ. હું દેહ-પ્રાણથી પણ મૂઠો છું. મહને દેહ સમજવો એ તમારી ભૂલ છે. હું તમારો આત્મા છું—અખિલ ત્રિધનો આત્મા છું. પંચતત્વો મહારા નોકર છે, અને તે સર્વમાં હું જ વ્યાપી રહ્યો છું. એવો એક પણ પદાર્થ નથી કે જેમાં હું ન હોઉં. જ્યાં સુધી હું તમારા પ્રત્યે દેહાત્મબુદ્ધિથી જોતો હતો ત્યાં સુધી આ શરીર નોકરી કરતું હતું પરંતુ હવે રામે તે સર્વ પ્રત્યે સત્સ્વરૂપ-આત્મા-ની દૃષ્ટિએ જોયું છે ત્યારે તેને (રામને) સર્વત્ર પોતાનું જ સ્વરૂપ-પોતાનો જ આત્મા જણાયો છે. તમે નોકરી સંબંધી મહને પૂછાછો પણ શરીર, મન, અંતઃ-

કરણ અને પ્રાણ એનું તો એકીકરણ થઇ ગયું છે. આત્મા એ સૂર્ય છે. ઇન્દ્રિયોનું ઇન્દ્રિયપણું લય પામ્યું છે, રોમેરોમમાંથી અમૃત આવવા લાગ્યું છે, આકાશ સલામ કરતું જોઇ રહ્યું છે, રામના દર્શનથી સૂર્ય તેજસ્વી બન્યો છે, ચંદ્ર પ્રકાશવા લાગ્યો છે, અને શુક્ર તેજસ્વી દેખાય છે. સર્વ દૃષ્યોમાં મહાઈજ તેજ છે. અરે પ્યારે! દેહાત્મભાવનાને રામ સ્વરૂપમાં ગર્ક થવા દો, તો જ તમને સત્સ્વરૂપની ખબર પડશે.

હું પોતે જ સર્વનું ભરણપોષણ કરનાર હોવાથી કોઇપણ અસત્વસ્તુ ઉપર મહારા ભરણપોષણનો આધાર નથી. પ્રત્યેક શરીર અને પ્રત્યેક પ્રાણ મહારા ઉપર આધાર રાખે છે. જેને તમે ગુનરો, ગુનરાન કહો છો તે કેવળ તમારો ભ્રમ છે. અરે પ્યારે! અખિલ વસ્તુમાત્રમાં ભરેલા સત્સત્ત્વની તપાસ તો કરો. વસ્ત્રોના તાંતુ અને તાંતુનું રૂંદ એ જ અસલ સ્વરૂપ છે. કપાસ જમીનમાંથી એ એ ધ્વનિ કરતો બદાર નિકળ્યો. જમીન અને સૂર્યનો કાર્ય-કારણ સંબંધ છે. એ સૂર્યનું અસ્તિત્વ પણ હે પ્યારે! આ રામ ઉપર આધાર રાખે છે. ખુદ સૂર્યનોજ હું આત્મા છું પછી બીજા બધાનું શું કહેવું? ખુદ શહેનશાહ મહારી આજ્ઞા પ્રમાણેજ વર્તે છે ત્યાં પછી રૈયત અને સિપાહીઓના બડબડાટને ગણે છે કોણ?

ઉદર પોષણ તરફ લક્ષ્ય આપવું એજ મનુષ્ય-ધર્મ છે, વળી એ ધર્મનું પાલન કરવું એ શ્રેષ્ઠતમ ધર્મ છે. હે પ્યારે! દૃઢ વિશ્વાસનો અને અચલ શ્રદ્ધાનો આધાર લ્યો એટલે સત્ અસત્ સમગ્રર્થ જશે. અન્ન જમણા નહિં, વસ્ત્ર ધારણ કરણા નહિં, રાજ કમાણા નહિં, કામકાજ કરણા નહિં, એવું મહાઈ કહેવું નથી પરંતુ મહાઈ એટલુંજ કહેવું છે કે: આપણે કોણ છીએ તે જાણવું એજ સત્કાર્ય છે, બાકીનાં સર્વ કાર્યો અસત્ અને નિરૂપયોગી છે. ઉદરપોષણને માટે કામ કરતાં કરતાં, તેને માટે પાપ-પ્રપંચ કરતાં કરતાં તેનીજ જાળમાં સપડાઈ જવાય છે, માટે ઉદરપોષણની ચિન્તા છોડી દો. તમારા ઉદરપોષણને માટેજ હું તમને કહી રહ્યો છું. દલે બગદ ગાડીનો વ્યવહાર બંધ થયો છે. આગગાડીઓ, તારવત્રો, સ્ટીમરો, વિમાનો, એ સર્વ સાધનો તમારી સેવા માટે હાજર છે જગદેવતા અને અગ્નિ એ બન્ને તમારી સેવામાં હાજર છે. આધિભૌતિક શાસ્ત્રના સર્વ શોધ, હે પ્યારે! ઉદરપોષણને માટેજ છે. ન્યારે દેવતાઓજ તમારા ઉદરપોષણ માટે યત્ન કરી રહ્યા છે ત્યારે પછી તમારે ઉદરપોષણ માટે ખટપટ કરવાની શી આવશ્યકતા છે! અરે! સત્ વસ્તુની ગાદી ઉપર તકિયે અઢેલી બેસો. અને બેઠાં બેઠાં પંચ ભૂતો દ્વારા નોકરી કરાવો. તમે પોતે પરમેશ્વર હોવા છતાં તે

લાવનાને અભાવે તમે નિર્બળ થયા છો તથાપિ ખાવાપિવાનું અને પાચન કરવાનું તમારામાં બળ છે. જગત્નો વ્યવહાર કેવો ચાલે છે તે જુવો. સમજો કે: કોઈમાં તમારો કેસ ચાલે છે, તેમાં તમે હારી ગયાનો પત્ર આવ્યો, તે પત્ર વાંચનાંજ તમારા રામ રમી ગયા. અર્થાત્ તમારો જીવ નીકળી ગયો. વળી એક વ્યાપારમાં તમને હાનિ રૂપીઆ લાભ થયો એવો પત્ર વાંચનાંજ તમારા પ્રાણ નાચવા લાગ્યા અર્થાત્ તમારામાં પુનઃ જીવ આવ્યો અને મુખ ઉપર તેજ ચમકવા લાગ્યું હોય એમ થાય છે, ઘરની ભેંસ દૂધ દેતી નથી એમ સાંભળનાંજ નોકરને બે ચાર ગાળો તમે દહ દો છો અને તેને બે પરવાડ ગણી કાઢી મૂકવાની આજ્ઞા પણ ફરમાવો છો. એ અસ્સામાંજ તમને થોડી ચટપટી લાગી અને સ્વપ્ન થયું. સ્વપ્નમાં નોકરને ખૂબ ગાળો દીધી, લાકડી વડે ભેંસને ખૂબ પ્રહાર કર્યો અને તેનું વાછરડું પુનઃ દૂધ ન પી જાય તે માટે તેને ગળે મજમૂત દોરડી બાંધી! જગત્ની આવી સ્થિતિ છે.

તુમ ન પેટ જુવાન પદારથ હો ।

તુમ આતમરામ ચથારથ હો ॥ ૧ ॥

કયૂં* શોર મચાતે અકારથ હો ।

તુમ દીન દયાલ પદારથ હો ॥ ૨ ॥

સારાંશ: રામ તમને ખૂબ ન્યાયશે, ખેલાવશે, આત્મ સ્વરૂપમાં રખાડશે, વૃદ્ધાવસ્થામાંથી ખેંચી બહાર કાઢી મુક્ત અવસ્થામાં લઈ મૂકશે, તે પેટનું પણ પેટ દર્શાવી આપશે, પણ ક્યારે? દૃઢવિશ્વાસ રાખશે ત્યારે. માટે જ શ્રદ્ધા રાખો, આત્મ દેવ ઉપર પ્રેમ કરો, એટલે તમે પોતે જ આત્મદેવ છો એવી તમારી ખાત્રી થશે. કારણ કે:—

मज्जं लगा है तुमको, भारी दवाई उसको कारी है ॥

हर पकको तुम रामही जानो, न सखे वाहेद चारी है ॥૧॥

ભાવાર્થ:—“ તમને દર્દ થયું છે તેને માટે અસરકારક ઔષધ લાવવાની આવશ્યકતા છે. પ્રત્યેક પ્રાણીમાત્રને રામ દૃષ્ટિએ જોવા રૂપી ઔષધ લગાડતાં જ સર્વ રોગ મટી જશે. ”

“ આપણા સગા સંબંધીની અને કુટુંબીજનોનું ભરણપોષણ કરવું જોઈએ અને તેની ચિંતા રાખવી જોઈએ; હે પ્યારે; એ જ તમારું કહેવું છે કે ?

પ્રશ્ન ધણો ઉત્તમ છે. પણ “ આપણાં ” એટલે કોણ? આપણાં સગાંસંબંધી જનો તે કોણ? તમને આપણી સઘે શો સંબંધ છે તેનો

વિચાર ન કરવો જોઈએ શું ? આ શરીર એટલે આપણે અને આપણાં ? વળી આ શરીરની જીવન સ્થિતિ બીજા કોના ઉપર અવલંબન કરી રહી છે ? અર્થાત્ આ શરીર બાહ્ય અવસ્થા બોગવી રહ્યું છે ત્યાં સુધી બાહ્ય “ તમારું, અમારું ” શા કામનું ? એવા લુલા, લંગડા એટલે પરાવલંબી શરીરને આપણું માનવું એ તો મ્હોરું સંકટ બેઠી લેવા બરાબર છે. એવી સ્થિતિમાં બીજા પરાવલંબી શરીરને-સગાં સ્નેહીઓને પોતાનાં કહેવાનો અર્થ શો હશે ? એટલે તે સર્વના આધાર સ્તંભરૂપી જે આત્મા છે તેને જ “ આપણો ” કહેવો એ યોગ્ય છે. બાકી કાકા, મામા, માતા, પિતા, બહેન, ભાઈ, વગેરે નામ સ્વરૂપનાં શરીર છે. તે આપણાં નથી એ શું સત્ય નથી ? જ્યાં ત્યાં, ચારે દિશામાં આત્મા, આત્મા જ છે. માટે હે પ્યારે ! હે ભગત ! એવા તે આપણાને, “ આપણને ” “ આપ ” અને “ આપનું ” કહેવા માટે જરાપણુ ભય પામશો નહિ. વિચાર કરી જોશો તો સર્વત્ર રામજ રામ જણાશે. આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી તે સર્વ વ્યાપક રામ તરફથી “ હું રામ છું ” એવું જીરસાબેર કહો. રામ ત્દમને એમ કહે છે કે: “ હું રામ છું, હું રામ છું, હું રામ છું. ” એમ કહો. વળી પ્રત્યેક શરીર ઉપર રામનો સિકકો છે ! કિંબહુના પ્રત્યેક શરીર એ રામનો સિકકો છે એવું જે કબૂલ નહિ કરે, નહિ માને તેને કેદ કરવામાં આવશે-તે બદ્ધ થશે. અહં બ્રહ્માસ્મિ એવું કહેવાનો જે વાણીમાં ધૈર્ય નથી તે તમારી નથી, તે રામની છે એમ સમજજો, અને તે રામ વાણી વડે હું રામ છું, હું આત્મારામ છું, હું બાદશાહ છું, હું સર્વ વ્યાપક છું, હું બ્રહ્મજ બ્રહ્મ છું ” એમ કહો. “ હું રામ છું, ” એ સત્ય મોહોર (સિકકો) તમારી પાસે રાખો. “ હું બદ્ધ છું હું રામ નથી. ” એવી ખોટી બનાવટી મોહોર-સિકકો તમારી પાસે રાખશો નહિ.

જો કદાચિત્ તે સિકકો કોઈ પાસેથી મળી આવે તો તુરતજ તમે તેને રામના ખજાનામાં લાવી આપજો, રામ તેને બદલે ખરો સિકકો અતિશય પ્રેમથી-આનંદથી આપશે.

હે પ્યારા ભગત ! રામને તો સર્વત્ર રામજ જણાય છે, તેમ તેને પણ જણાય છે પરંતુ દૈતની જે ભાવના તમારા હૃદયમાં છે, તે ચખ્ખાનો, દષ્ટિરૂપ ચખ્ખાનોજ દોષ છે. રામને ન્યારે દૈત જણાવા લાગશે, ત્યારે તેની અદૈત ભાવના કોણુમંભાળશે? રામ સૂર્યના જેવો સ્વયં પ્રકાશ છે, પણ લોકોને માત્ર તેવું જણાતું નથી.

જે આત્મરત હોય છે તેજ ગુહસ્થ છે. પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં હમેશાં નિમગ્ન રહેવું એનુંજ નામ ગાહસ્થ્ય. એથી વિરૂદ્ધ વર્તનાર મનુષ્યો-

ને જંગલી પશુજ કહેવાં જોઇએ—અરે ! તે મુડદા જેવાજ છે. ત્યાગ કરવો એ જો ગૃહસ્થને માટે પાપ કાર્ય હશે તો પણ રામ પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં આનંદ મગ્ન હોવાથી રામને પાપ લાગતુંજ નથી. ભગતજી ! ખાવું પીવું, ઉઠવું, નિદ્રા લેવી, શ્વાસ લેવો, બોલવું, ધ્યાનમાં લેવું વગેરે સર્વ રામના નામથી જ ચાલે છે. રામ તાળાને અંદરથી કુંચી દેશે, અને માયાનો પડદો ફર કરશે. સત્ સ્વરૂપ જાણવાને અભાવેજ કેટલીક ગડબડ થઇ જાય છે એ ખાત્રી પૂર્વક લક્ષ્યમાં રાખજો. ઓ રામ ! ઓ રામ !”

પ્રકરણ ૫ મું.

વાનપ્રસ્થાશ્રમ.

वनं विविधः पुत्रेषु भार्या न्यस्य सहैव वा ।
वन एव वसेच्छान्तृतीयं भाग मायुषः ॥ ૧ ॥
(શ્રી મા. અ. ૧ સ્કંધ ૧)

તીર્થરામજી ગૃહસ્થાશ્રમમાં હતા તે સમયેજ તેમની માનસિક સ્થિતિ કેવી થઈ હતી તે અત્યાર સુધી આપણે જોયું છે. તે ઉપરથી એમ પણ જણાય છે કે તેમને વાનપ્રસ્થાશ્રમની આવશ્યકતા ન હતી. કારણ કે: વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય ઇષ્ટ સિદ્ધિ તેમણે પ્રાપ્ત કરી લીધા જેવું જ હતું, એમ હોવા છતાં અને મનોભૂમિકાનો એટલો બધો વિકાસ થયો હતો છતાં પણ તેમણે વાનપ્રસ્થાશ્રમ સ્વીકાર્યો. જે જગદ્ઉદ્ધારક મહાત્માઓ જડ મૂઠ જીવોના ઉદ્ધાર માટે કાલાન્તરે આ કર્મ ભૂમિ પર અવતાર ગ્રહણ કરે છે તેમને ધર્મનાં સનાતન તત્વ બીજાના મન ઉપર ઠસાવવા માટે આચાર-શુદ્ધ રહેવું પડે છે. તેવું કારણ એજ છે કે: તેમનાં આચરણ પ્રત્યે કોઇ આંગણી ખતાવી શકે નહિ ! પતિ અને પત્ની એ બન્ને એક બીજાના સહાયક છે માટે જે સંપૂર્ણ હોય તેણે અપૂર્ણને પોતાની સમાન કક્ષામાં લાવી મૂકવું જોઈએ. અત્યાર સુધી રામ સંસારમાં અર્થાત્ પોતાના કુટુંબ સાથેજ રહેતા હતા, તેથીજ તેમના

વૈરાગ્યની યોગ્ય કલ્પના તેમના પત્નીને ન હોય એ સ્વાભાવિક છે. વળી પોતાની સાથેજ પોતાના પત્નીને પણ જ્ઞાન માર્ગે ક્રમે ક્રમે લાવી મુકવાં અને પછી સન્યસ્ત ગ્રહણ કરવાની રામની ઇચ્છા હતી. વળી “પ્રથમ કાર્ય કરવું અને પછી તે પ્રસિદ્ધ કરવું” એવા વિચારના તેઓ હોવાથી તેઓ વાનપ્રસ્થાશ્રમ ગ્રહણ કરવા માટે પોતાના કુટુંબ પરિવાર સહિત લાહોરથી નીકળ્યા. આ સમયે તેમનું કુટુંબ એટલે પત્ની, મદનમોહન અને બ્રહ્માનંદ * નામક બે પુત્ર અને એક પુત્રી હતાં, એ ઉપરાંત નારાયણ સ્વામી પણ તેમની સમક્ષજ હતા. આનંદથી, પ્રેમથી અને ઉત્સાહથી વાનપ્રસ્થાશ્રમ ગ્રહણ કરનાર દિવ્ય વિભૂતીનાં દર્શન કરવાં એ કેટલું પુણ્યપ્રદ, રમ્ય, આનંદ-દાયક અને સ્ફૂર્તિદાયક છે. તે આ સમયના રામના પ્રયાણ-સમારંભ ઉપરથી લક્ષ્યમાં લેવા જેવું છે.

રામ સહકુટુંબ ગૃહબહાર નીકળ્યા. તેમને રોશને વિદાય કરવા તેમનું વિશાળ ભક્તમંડળ તત્પર થયું હતું. ટોળા બધે ભક્તો આનંદ અને કંઈક ભરિત મુખે રામના દર્શન આવ્યા હતા. અહા! કેવો સર્વ શ્રેષ્ઠ ભક્તિ ભાવ! અનેકના હાથમાં પુષ્પના હાર, અનેકના હાથમાં નાળીચેર અને નૈવેદ્ય-ભિષ્ટાન્ન! ભક્તોએ તે સર્વ આનંદ ભરેલે ચહેરે ભગવાનને અર્પણ કર્યું. કેટલાકને તો બીડમાં થઈને જવાનો અવકાશ જ ન મળ્યો. તે બિચારા હાથમાં નૈવેદ્ય, પુષ્પ લઈને ઉભા હતા. આતુર નેત્રે રામનાં મુખ-દર્શન કરી રહ્યા હતા. તીર્થરામજી માત્ર કેવળ એક વસ્ત્ર ધારણ કરી, ઉઘાડે પગે ચાલતા હતા. તેમના ભક્તો વૈરાગ્યપૂર્ણ ભજનો ગાતા ગાતા તેમની પાછળ પાછળ ચાલતા હતા. તીર્થરામજીને વિયોગ થવાનો હોવાથી તેમની વિરહ-વ્યથાને લીધે સર્વનાં નેત્રમાંથી અશ્રુની ધારાઓ વહન થઈ રહી હતી! માર્ગમાં અનેક મનુષ્યો-અનેક ભક્તો-અનેક શ્રીમતો તરફથી તેમને પુષ્પના હાર પહેરાવી સ્વાગત કરતા હતા. અનેક સજ્જનો તેમના ઉપર પુષ્પ વૃષ્ટિ કરી વંદન કરતા હતા. ગાડીના વિશ્રામ સ્થાન પર્યંત એવીજ ધામધૂમ ચાલી રહી હતી. રોશને આવ્યા પછી અર્ધો કલાક ભજન ચાલ્યું. તીર્થરામજી વચમાં બિરાજી આનંદ ઉપભોગ કરી રહ્યા હતા. સડસડાટ કરતી ટ્રેન આવી પહોંચી. તીર્થરામજી હાસ્ય ભરિત મુખે ટ્રેનમાં ખેડા. આ સમયે સર્વનાં હૃદય ભરાઈ આવ્યાં. અનેક ભક્તોએ પુષ્પના હાર વગેરે તેમના ગળામાં અર્પણ કર્યાં. અનેકે તેમના ચરણમાં મસ્તક નમાવી નમન કર્યું. અનેકે તેમના હસ્ત સ્પર્શ કરી વંદન કર્યું. ભક્તોનાં ગઈ ગઈ ક્ષણમાં ઉચ્ચાર કરવાની શક્તિ રહી નહતી. આજે તેમને ગુરૂદેવનો વિયોગ થવાનો છે. આજે તેમનો અમૃત પ્યાલો

દુર થવાનો છે. આજે તેમના હૃદય દેવતા નેત્રથી વેગળા થવાના છે. આજે તેમના પ્રિયતમ પરદેશ પધારવાના છે. આ વિરહ-વ્યથા કેનાથી સહન થાય વાઈ? સર્વનાં હૃદય ભરાઈ આવ્યાં. સર્વના નેત્રોમાંથી પ્રેમાશ્રુ વહન થવા લાગ્યાં! આ સમયનું દ્રશ્ય ગમે તેવા કંઠે હૃદયના મનુષ્યને પણ અશ્રુપાત કરાવે એવું હતું. તીર્થરામજી સર્વ સાથે પ્રેમથી વાર્તાલાપ કરતા. સર્વને બ્રહ્મજ્ઞાન વિતરણ કરતા. કેટલાક ભક્તો તેમને હરિદ્વાર પર્યંત પહોંચાડવા તેમની સાથે ગયા હતા. તથાપિ બાકીના મનુષ્યોની રજા લેતાં તાર્થરામજી તરફથી નારાયણ સ્વામીએ નીચેનું પદ ગાયું હતું:—

અલ્લવદા.

અલ્લવદા^૧ મેરી રિયાજી^૨! અલ્લવદા ।
 અલ્લવદા પે પ્યારી રાવી^૩! અલ્લવદા ॥ ૧ ॥
 અલ્લવદા પે પેહલે-લાનો^૪! અલ્લવદા ।
 અલ્લવદા માસૂમે-નાદાં^૫! અલ્લવદા ॥ ૨ ॥
 અલ્લવદા પે દોસ્તો-દુશ્મન^૬! અલ્લવદા ।
 અલ્લવદા પે શીતો-ઓશન^૭! અલ્લવદા ॥ ૩ ॥
 અલ્લવદા પે કુતબો-તટ્રીસે^૮! અલ્લવદા ।
 અલ્લવદા પે સુબસો-તકદીસિ^૯! અલ્લવદા ॥ ૪ ॥
 અલ્લવદા પે દિલ^{૧૦}! સુદા! લે અલ્લવદા!
 અલ્લવદા રામ! અલ્લવદા, પે અલ્લવદા ॥ ૫ ॥

આ પ્રમાણે વિદાયગીરી લેતી વખત કેના નેત્રમાંથી અશ્રુ નિકળ્યા સિવાય રહ્યાં હોય! તીર્થરામ વગેરે સર્વે ટીહરી ગયા. ત્યાંથી એક માઈલ દુર ગંગા કિનારે શેઠ મુરલીધરના મુંદર બગીચામાં તેમણે સાત આઠ મહીના વ્યતીત કર્યા.

યોગ ક્ષેમં વહામ્યહમ્

વાનપ્રસ્થાશ્રમના શાસ્ત્રોક્ત નિયમ પ્રમાણે વાનપ્રસ્થ થનાર ગ્રહસ્થે જંગલનાં કંદમૂલ અને ફળ ઉપર નિર્વાહ ચલાવવો જોઈએ અને કોઈ પણ વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ નહીં. મનુષ્યના મનની સંગ્રહ બુદ્ધિ ઓછી કરી નાખી અંતે તે બુદ્ધિનો પૂર્ણ નાશ કરવો એજ એક મહત્વનું શિક્ષણ આ આશ્રમમાં લેવાનું છે. રાત્રે પણ આસ્થાએ આવ્યા પછી તે શિક્ષણ પ્રાપ્ત થયું.

૧ નમસ્કાર. ૨ ગણિત વિદ્યા. ૩ રાવી નદી. (એ નદી લાહોરમાં થઈને વહન થાય છે. એને કિનારે તીર્થરામજી ધણે વખત એકાંત વ્યતીત કરતા.)
 ૪ ધરનાં માણસો. ૫ નાદાન બાળકો. ૬ મિત્ર-શત્રુ ૭ સરદી-ગરમી. ૮ પુસ્તક અને પાઠશાળા ૯ સાઈ નકાઈ. ૧૦ મન. (હે મન! તને પણ નમસ્કાર હો!)

જેકે તેઓ પ્રથમથીજ ત્યાગી તો હતા પરંતુ ત્યાગ સિવાય તત્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી નથી એમ તેઓ પૂર્ણ પશ્ચે જાણતા હોવાથી સંપૂર્ણ ત્યાગનો સ્વીકાર કર્યો અને પૈસાટકા સર્વ ગંગાજીને અર્પણ કરી પરમેશ્વર ઉપર અચલ વિશ્વાસ રાખી તેના ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવાનું પોતાના ભક્તમંડળને કહ્યું. ભોજનના પદાર્થોને માટે પણ કોઈ ભક્તે અસંતોષ ન દર્શાવવા તેમણે સખ્ત આજ્ઞા ફરમાવી દીધી હતી. તીર્થરામજી કહેતા કે: જ્યારે તમને કોઈ પણ વસ્તુની આવશ્યકતા જણાય અને તેને લીધે તમને ત્રાસ થાય ત્યારે પરમેશ્વર-જગત્ પાલક-પર તમારી શ્રદ્ધા ઓછી છે એમ જામજવું. એવા મનુષ્યે પરમેશ્વર પ્રત્યે ચલિત શ્રદ્ધા, અને અવિશ્વાસ રાખી દુઃખી જીવન ગાળવા કરતાં મૃત્યુ પામવું એજ સાફ. પરમેશ્વર ઉપર સંપૂર્ણ રૂપે વિશ્વાસ રાખો, તમારો સર્વ ભાર તે પ્રભુ ઉપર મૂકી દો. એટલે તમારૂં યોગ ક્ષેત્ર વડન કરવા તે એકે પગે તૈયાર છે એમજ સમજજો. ગીતાજીમાં ભગવાને એમજ કહ્યું છે કે: જે મહારા ઉપર વિશ્વાસ રાખશે તેનું યોગક્ષેમ-તેનો સર્વ કાર્યભાર-હુંજ વહન કરીશ. ” એ વચન તદ્દન સત્ય છે.

તીર્થરામજી સાથેના મનુષ્યો-તેમના ભક્તો-તેમના જેટલા પરમેશ્વર પ્રત્યે વિશ્વાસ નહિ હોવાથી તેમને સંકટ જણાવા લાગ્યું પરંતુ કરવું શું ? એક તરફ રામની આજ્ઞા અને બીજી તરફ પેટ પર ચીપીઓ ! આવી કાતરમાં તેઓ સપડાઇ ગયા ! આ પ્રમાણે જન્મરક્ષતીથી સર્વેને ઉદ્ધર પોષણને માટે પરમેશ્વર ઉપર ભાર નાંખી બેસવું અથવા ઉદરપોષણને માટે દેવતાઓની કૃપા બિક્ષા માંગવી. એ બેમાંથી એક માર્ગ સ્વીકારવાની ફરજ પડી.

આ સમયે એક ચમત્કાર થયો. ગંગોત્રી જવાના માર્ગ પર આવેલાં તીર્થક્ષેત્રોની સુવ્યવસ્થા કરવાના ઉદ્દેશથી “કૃષ્ણીકેશથી કલકતા-ક્ષેત્ર-મંડળના વ્યવસ્થાપક સ્વામી રામનાથ પ્રવાસ કરતા કરતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તીર્થરામ આદિ મંડળની હઠિકત તેમને કાને ગઇ, તેથી તેઓ તુર્જ તેમનાં દર્શને બગીચામાં ગયા. ત્યાંની સર્વ મંડળીને ઈશ્વર ધ્યાનમાં નિમજ્જ જોઇ તેમણે પોતાની ખુશીથી ત્યાં નિવાસ કરતા સર્વ ભક્તો માટે માટે દર મહિને દશ રૂપિયાનું અન્ન આપવાની ત્યાંના એક દુકાનદારને આજ્ઞા ફરમાવી અને તેઓ ત્યાંથી અન્યત્ર ચાલ્યા ગયા.

અચાચિત્ વૃત્તિ પૂર્વક પરમેશ્વર ઉપર સર્વ આધાર રાખી ભગવત્ ભજનમાં બેસી રહેનાર મનુષ્યો માટે અચાનક ઉપરોક્ત પ્રમાણે સગવડ થવાથી ત્યાંના સર્વ ભક્તોના મનમાં આશ્ચર્ય થયું. તેમની શ્રદ્ધા બમણી વૃદ્ધિ પામી.

આ પ્રમાણે પરમેશ્વર પોતાનું યોગક્ષેમ વહન કરે છે એવો અનુભવ થતાંજ ધ્યાન અને ભજન એ બન્ને અધિક ઉત્સાહ પૂર્વક તેઓ કરવા લાગ્યા. આસક્તિ રહિત વૃત્તિથી કેવી રીતે નિવાસ કરવો એ તેમની સાથેનું ભક્ત મંડળ શિખરું હતું ત્યારે તીર્થરામજી તેથી પણ વિશેષ આગળના પાઠો ભણી રહ્યા હતા અને વયમાં વયમાં “અલીક” માસીક માટે લેખો પણ લખતા હતા.

તીર્થરામજીનાં પત્ની ઉપર ભયંકર-આધાત

અથવા

રામની નિજનન્દ મસ્તિ !

ઉપર પ્રમાણે પ્રગતિ ચાલતી હતી એટલામાં એક દિવસ રાત્રિએ સર્વ ભક્ત મંડળ ગાઢ નિદ્રા લઇ રહ્યું હતું એ સમયે તીર્થરામજી અકસ્માત્ જાગૃત થયા અને મધ્ય રાત્રિએ ઉત્તર કાશીનો માર્ગ પકડ્યો. અહો ! આ કેવી સ્થિતિ ! અધકાર સર્વત્ર વ્યાપ્યો હતો. જે સ્થાને તેઓ વિચરતા હતા તે સીધો માર્ગ ન હતો પણ એક ડુંગર ઉપરનું ચઢાણ હતું. માર્ગમાં ધણાં નદી નાળાં વહેતાં હતાં. એજ સમય આકાશમાં એકાએક મેઘરાગની સ્વારી ચઢી આવી. આકાશમાં ગડગડાટ શરૂ થયો. વિજળીઓ ચમકવા લાગી. જુસ્સાખંધ વર્ષાદ અને વાદળી પવન શરૂ થયો, તેમ છતાં આપણા નિડર પણ કોમળ પ્રવાસી મૈત્ર ધારણ કરીને, ઉઘાડે શરીરે, ઉઘાડે મસ્તકે, માત્ર એક ધોતીયું પહેરી એક પછી એક વૃક્ષ અથવા વેલાનો આશ્રય લઈ તેને આધારે ચઢતા ઉતરતા ચાલતા હતા ! તેમને વનનાં ભયંકર પશુઓની અથવા કંઠણ ભયંકર સ્થાનોની જરા પણ ભીતિ લાગતી ન હતી અહા ! કેવી નિર્ભય સ્થિતિ ! મૃત્યુનો સુદ્ધાં તેમને ભય લાગતો ન હતો ! આણું આણુંમાં પરમાત્મ ભાવના ધરાવનાર મનુષ્ય માટે મૃત્યુ એ તો તુચ્છજ છે ! બ્રહ્માદે સર્પાગારમાં પડતાં કિંવા ઉષ્ણ લોહ-સ્થંભને બાથ ભીડતાં જરા પણ મૃત્યુ-ભય રાખ્યો હતો ? મીરાંએ વિષના પ્યાલા પીતાં મૃત્યુથી જરા પણ શરીર કંમ્પાવ્યું હતું ? ક્રુવજીએ અરણ્યમાં એકાંત સ્થળે તપસ્યા કરતાં સર્વત્ર ઇશ્વરનેજ જોયો હતો. વન-જંગલના ભયંકર પશુઓને પણ તેમણે ઇશ્વર સમાનજ ગણ્યાં હતાં. ભગવાનના ભક્તને મૃત્યુનો ડર હોયજ નહિ, કારણ કે તેણે પોતાનું તન, મન, સર્વસ્વ ભગવાનને સોંપ્યું છે ત્યાં-પછી તેનું પોતાનું શું હોય કે જે જવાનું છે અને જ્યારે કાંઈ જવાનું નથી ત્યારે પછી વળી ડર શેનો ? તીર્થરામ ભયવિનાના હતા. તેમને મુખેથી-અરે ! તેમનાં શેમે શેમમાંથી કેવળ ઠઠ ઠઠ ઠઠ એજ સ્વરનો ધ્વનિ થયા કરતો

હતો. તેઓ એટલે બધે ઉચ્ચ પદે ચઢ્યા હતા કે જેથી તેમને સંસારનાં સામાન્ય બંધનો નડે તેમ નહોતું. તેઓ આત્માનંદમાં મસ્ત બન્યા હતા. તેના મન-પ્રાણમાં સર્વાત્મભાવ તત્ત્વમસિ । તત્ત્વમસિ સંપૂર્ણ રૂપે તાદૃશ્ય થઈ રહ્યો હતો. તેઓ દૈતમાંથી નિકળી અદૈતમાં પ્રવેશી ચૂક્યા હતા. મયને અને ઈશ્વરને તેઓ જુદા નહિ સમજતાં તેને પણ કેવળ ઈશ્વરમયજ્ઞ સમજતા. જે હૃદયમાં ઈશ્વરનો નામ ધ્વનિ થતો ત્યાં “ભય” જેવા શબ્દોને કાણુને માટે પણ સ્થાન ક્યાંથી હોય ? અનેક મનુષ્યો ઈશ્વરભક્ત કહેવાય છે છતાં તેમના મનમાં શંકા અને ભય જોવામાં આવે છે પરંતુ તે ઉપરથી તો એમજ કહી શકાશે કે તેમની ઈશ્વર-શ્રદ્ધા એટલી ઓછી છે. તીર્થરામજીની પ્રશ્ન-પ્રત્તિ પર્વત જેવી અચલ હતી. તેઓ રાત્રિના બયંકરપણુને ગણકાર્યા વિનાજ નંગલમાં વિચરતા હતા. માર્ગ ક્રમણ કરતાં કરતાં તેઓ એક ટેકરીને મથાળે આવી પહોંચ્યા. ત્યાં ખેડા અને મુખમાંથી ઊં ઊં ઊં સ્વરનો જાપ કરતા કરતા નિગ્ગનંદમાં મગ્ન થઈ ગયા. અત્યારે તેઓ “અહં બ્રહ્માસ્મિ” જેવી સ્થિતિમાં હતા. રામ આનંદમાં એવા તો ગુંથાઈ ગયા કે ધણી દિવસ પર્વત તેઓ ત્યાંથી હાલ્યા જ નહિ. અહા ! આ તે કેવી એકતાનતા-કેવે બ્રહ્માનંદ ! કેવી સમાધિ !

તીર્થરામજી તો આ અરણ્યમાં એકાન્ત સ્થળે બ્રહ્માનંદ ભોગવી રહ્યા છે પરંતુ તેમના સ્થાનમાં તેમની પત્નીની કેવી સ્થિતિ થઈ તે જોઈએ. તેઓ પાછલી રાત્રે જાગ્રત થયાં. આસપાસ જેતાંજ તેમના પતિદેવનાં દર્શન થયાં નહિ. બસ, હવે પુછવુંજ શું ? પતિદેવના દુર દેશગમનથી પત્નીના મન ઉપર એવો સન્નડ આઘાત થયો કે તુર્તજ તેઓ માંદાં પડી ગયાં ! તેમનું અંતઃકરણ નિરાશા સાથે નિર્બળ થઈ પડ્યું. શરીરમાં અતિશય નિર્બળતા વ્યાપી ગઈ. પતિદેવની ગેરહાજરીમાં તેમનું સર્વસ્વ હરાઈ ગયું હોય તેમ તેઓ ખિન્ન થઈ ગયાં ! તેઓ આશ્ચર્ય ચક્રિત થયાં, તેમનું મુખ, નેત્રો અને શરીર ટ્રિક્કું પડી ગયું. તેઓ પથારી વશ થઈ પડ્યા. તેઓ આવી સ્થિતિમાં હતાં પણ તીર્થરામજી તો પેલા પર્વતની ટોચ ઉપર આત્મ સમાધિમાંજ ! તેઓ તો આત્માનંદ-બ્રહ્માનંદમાંજ લીન હતા ! કેટલાક દિવસ પછી રામ પાછા આવ્યા પરંતુ તેમને પત્નીની સ્થિતિ સંબંધી કાંઈજ લાગ્યું નહિ. તેમણે જોયું કે પત્નીદેવી માંદા છે. મનમાંથી ઉદ્ગાર એજ નિકળ્યા કે : પ્રારબ્ધ. તેઓ ઘેર પધાર્યા. પૂર્વવત નિવાસ કરવા લાગ્યા પરંતુ પત્નીના મન ઉપર એક વખત જે આઘાત થયો તે નિકળ્યો નહિ. પત્નીના શરીરમાં એક વખત જે વ્યાધિ પેઠો તે દૂર થઈ શક્યો નહિ. તેમાં વળી જંગલ-નિવાસનાં અનેક કષ્ટો અસહ્ય થઈ પડ્યાં ! જંગલમાં નિવાસ કરવા માટે ધણી સહન શક્તિ જોઈએ. શહેર કે ગામમાં નિવાસ કરતી વખતે અનેક

વસ્તુઓના ઉપભોગ કરવાની ટેવ પડી હોય છે તે વસ્તુઓ જ્યારે જન્મલભાં પ્રાપ્ત થતી નથી ત્યારે વિશેષ કષ્ટ પાડે છે. મનના સંયમવાળા ધીર વીર પુરૂષ અને સ્ત્રીને કેટલીક વસ્તુઓની ગેરહાજરીથી દુઃખ થતું નથી, કારણ કે તેઓ શહેર-ગામના નિવાસ દરમ્યાનથીજ મનના સંયમવાળા હોય છે તેમણે અમુક વસ્તુઓની ગેરહાજરી ચલાવી લેવાની પોતાના મનને ટેવ પાડેલી હોય છે. તેમનું મન તેમને વશ હોય છે, તેથી તેમને અમુક વસ્તુઓની ગેરહાજરી દુઃખકારક-કલશકારક થઈ પડતી નથી. તેવા સંયમવ્રતધારી મનુષ્યોને અમુક વસ્તુઓની ગેરહાજરી કદી પણ આઘાત કરતી નથી, પરંતુ કેટલાંક માણસો તો તે વસ્તુઓ વગર ચલાવી શકતાંજ નથી. તીર્થરામજીનાં પત્ની પણ અમુક વસ્તુઓ વિના ચલાવી શકતાં નહિ, એ વગેરે કારણોને લીધે તેઓ પથારીવશ થયાં તેજ થયાં. અંત પર્યંત તેમણે શય્યા છોડી નહિ. થોડા દિવસ પછી તાર્થરામજીએ પત્નીને બાળકો સહિત નારાયણ સ્વામી સાથે સ્વગૃહે મોકલી દીધાં. ત્યાં તેમની પ્રકૃતી સુધરવાને બદલે અધિક બગડતી ચાલી. સ્વામિજીએ શરીર છોડ્યું તે સમાચાર શ્રવણ કરતાંજ તેમને મૂર્છા થઈ હતી. તે દિવસથી વિશેષ માંદગી થઈ. અન્તે તે પવિત્ર સાધ્વી પતિવ્રતા સ્ત્રીએ તા. ૨૪મી મે ૧૯૦૭ ને દિવસે એટલે સ્વામિજીના સમાધિ થયા પછી સાત મહીને ઇશ્વરનું નામ સ્મરણ કરતાં કરતાં પંચભૂતાત્મક દેહનો ત્યાગ કર્યો. પત્નીદેવીને સ્વગૃહે મોકલી દીધા પછીના ચાર પાંચ મહિના તીર્થરામે નારાયણ સ્વામી અને ત્રુલારામ સહિત ત્યાંજ નિવાસ કર્યો હતો. એ સમયે તેઓ આત્માનંદમાં જ નિમગ્ન રહેતા. તેઓ વારંવાર ઓ નો ઉચ્ચાર કરતા અને આત્મા સંબંધીજ વાર્તાલાપ કરતા. આત્મા સંબંધીજ જ્ઞાનદાન દેતા. તેમના મનમાં સંસારની જરા પણ ગંધ ન હતી. આ સમયે તેમના વિચાર કષ્ટ સ્થિતિએ પહોંચ્યા હતા તેની કલ્પના નિચલા કાવ્ય ઉપરથી જણાઈ આવે છે.

જ્ઞાનીનું ધર.

રાગ પહાડી-તાલ ધ્રુમલી.

સિરપર આકાશકા મંડલ હૈ, ધરતી પૈ^૧ સુહાની^૨ મલ્લમલ હૈ ।
 દિનકો સુરજકી^૩ મહફલ હૈ,^૪ શબકો^૫ તારોંકી સમા બાબા ॥૧॥
 જબ જૂમકે^૬ ચહાં ઘન^૭ આતે હૈં । મસ્તીકા રંગ જમાતે હૈં, ।
 ચરમે તંબૂર બજાતે હૈં, ગાતી હૈ મલહાર^૮ હવા બાબા ॥૨॥
 ચાં પૈછી^૯ મિલકર ગાતે હૈં, પીતમકે^{૧૦} સંદેસ^{૧૧} સુનાતે^{૧૨} હૈ ।

૧. પૃથ્વી ૫૨. ૨. મનોહારક. ૩. સૂર્યની. ૪. ધર, હંબલ. ૫. રાત્રીએ. ૬. એકત્ર થઈને. ૭. વાહનાં. ૮. મલહાર નામનો રાગ. આ રાગમાં સંગીત અવાજ હોય છે ત્યારે વર્ષાદ વર્ષે છે. ૯. પક્ષી, પોપટ. ૧૦. આરાનાં પ્રેમનાં. (આત્મ રામના) ૧૧. સંદેશો. સમાચાર કહે છે ૧૨. સંભળાવે છે.

याँ रूप अनूप दिखाते हैं, फल-फूल-और बगेंजा^१ बाबा ॥ ३ ॥
 धन दौलत आनी जानी है, यह दुग्या राम कहानी है ।
 यह आलम^२ आलमफानी^३ है, बाकी है जाते खुदा^४ बाबा ॥ ४ ॥

x

x

x

x

शानीनुं भ्रमलु.

मैं सैरकरने^५ निकला,^६ ओढे अबरकी^७ चादर ।
 पर्वतमें चल रहा था, हवाके बाजूंवे^८ पर ॥ १ ॥
 मतवाला^९ घूमता^{१०} था, हरतरक^{११} घूमता था ।
 झरने नदी-ओ नाले, पहचान+ कर पूकारे ॥ २ ॥
 “नेचरसे”^{१२} गूजे^{१३} उठ्ठी, उस बेदकी ध्वनी की ।
 “तखमसि,” “तखमसि” तुंही है जान सबकी ॥ ३ ॥
 यह नजारा^{१४} प्यारा प्यारा, तेराही है पसारा ।
 ओ कुछ भी हम बने हैं यह रूप बस तो तू है ॥ ४ ॥
 सीनोमें^{१५} फिर हमारे, है मुन अकस^{१६} तो तू है ।
 ओ कुछ भी हम बने है, यह रूप बसतो तू है ॥ ५ ॥
 यह सुन मैंने जो शाका, नीचे को सीधा बाँका ।
 हर आवशारी-बशमा,^{१७} गुलो बर्गको^{१८} कृशमा ॥ ६ ॥
 अल्वाने^{१९}-नौ दर नौ, अशखासे^{२०} जिन्स हरनौ^{२१} ।
 हर रंगमें तो मैं था,^{२२} हर सगमें^{२३} तो मैं था ॥ ७ ॥
 माँ^{२४} भ्रमताकी मारी,^{२५} जाती है चारी^{२६} न्यारी^{२७} ।
 क्षीहरको^{२८} पाके^{२९} दुलहन^{३०}, सौपे है^{३१} अपना तनमन ॥ ८ ॥
 मुहत्ता बिछड़ा बचा रोता^{३२} है माँको मिलता ।
 बे इख्तयार^{३३} मेरा, दिलो^{३४} जाँ बेह^{३५} ही निकला ॥ ९ ॥
 बेह निकला जेबे-दिलसे,^{३६} बसले^{३७} खामें बढले ।
 मेह^{३८} बरसा मोतियोंका, पैफा आसुओंका^{३९}

झिम् । झिम् । झिम् ॥ १० ॥

१. तुलनां पाँडडा, पासना हुँडा। २. संसारहुँ-निषा जगत, ३. झंझट व्यर्थ. ४. सत्यस्वप्न परमात्मा. ५. भ्रमलु, ६. निकल्यो. ७. मेध भंडन. ८. पांजो. ९. भरत. १०. इरतो हुँतो. ११. आलु ओलपनी. १२. सुखिभांथी. १३. ठंडयो १४. इष्य. १५. हृदयमां. १६. लरेझी प्रतिभिंज. १७. जरी. १८. पुष्पने। लङ्. १८. लुँडा लुँडा स्थाने लुँडा लुँडा रंज. १९. पुश्प. २०. प्रत्येक प्रकारना. २१. हुँतो. २२. साधमां. २३. भाता. २४. भ्रमताने हीये. २५. बांथी जनुं. २६. लुँडी तरेहुँथी. २७. प्रतिने. २८. प्राप्त करतान. २९. पत्नी ३०. सुभाची. ३१. विधायी. ३२. रडे छे. ३३. अधिकार लुँडा रनुं. ३४. अंतःकरण. ३५. अहंकार निभवा बांथुं. ३६. अंतःकरणही कोट्टीभांथी. ३७. हुँपाःहिंनु इपातर आनंदमां थधुं. ३८. मेध. ३९. अश्रुनुं.

અંતર્દર્શન.

(રામ કથ્યાણુ-તાલ ત્રિતાલા.)

વસા હૈ દિલમેં મેરે દિલબર+ હૈ આયીનામેં^૧ खुद आयीनागर^૨
 अजब तहय्यर^૩ हुआ यह कैसा, कियार मुझमें, मैं यारमें हूँ ॥१॥
 मुकाम पुछो तो लामका^૪ था, न राम ही था न मैं वहाँ था ।
 लिया जो करबट^૫ तो होश ^૬ आया, किराम मुझमें; मैं राममें हूँ ॥२॥
 अललत्वार^૭ है पाक^૮ जल्वा,^૯ कि दिल बना तूरे-बर्के सीना^{૧૦} ।
 तड़पके दिल^{૧१} धूँ पुकार उठा, कि राम मुझमें, मैं राममें हूँ ॥३॥
 जहाज^{૧२} दरयामें और दरया जहाजमेंभी तो देखिये आज ।
 वह जिसम कशती है राम दरया,^{૧४} है राम मुझमें मैं राममें हूँ ॥४॥

તીર્થરામજીની ભાવના “ સર્વત્ર હુંજ (ધર્મરજ) ઓતપ્રોત થઇ રહ્યો છે” એવી થઇ હતી તેથી તેજ આનંદમાં તેઓ હંમેશાં મગ્ન રહેતા. તેમણે પાછા લોકવસ્તીમાં જવું જોઇએ, એ વિચાર પથ તેમના મનમાં આવતો ન હતો. જેણે એક વખત બ્રહ્માનંદની હહેજત ચાખી તેને જગતની દરકાર શી? તેને તો એકાંત નિવાસજ પસંદ હોય છે. એકાંતમાંજ તે બ્રહ્માનંદમાં નિમગ્ન રહે છે. જ્ઞાનેશ્વર મહારાજે કહ્યું છે કે: જને એકાંત ઉપર બહુ પ્રીતિ હોય છે અને જે લોકસમાગમનો જન્મ કરે છે તેજ મનુષ્યાકારે ધર્મ-મૂર્તિ સમજવી. ” તીર્થરામજીની આવીજ સ્થિતિ થઇ હતી.

*પ્રાણપ્રિય જીવનન, પદ્યમેશ્વર. ૧. આરસીમાં. ૨. આરસી બનાવનાર. ૩. આશ્ચર્ય. ૪. દેરા રહિત પ. ત્યાં. ૬. સ્થિતિ(પાસુ.) ૭. ઉત્સાહ, જુસ્સો. ૮. નિવંતર. ૯. શુદ્ધદર્શન. ૧૦. પ્રકટ. ૧૧. વિજળીના પર્વત જેવો. ૧૨. શરીર. ૧૩. નૌકા-હોડી. ૧૪. રામ વાનપ્રસ્થાશ્રમ લેવા અગાઉ અને નોકરી છોડ્યા પછી સમુદ્રદર્શન કરવાની ઈચ્છાથીજ કરાંચી ગયા હતા.

પ્રકરણ ૬ કું.

સન્યાસ અને કાર્ય.

यकचरेन्महीमेतां निःसंग संघर्तेन्द्रियः ।

आत्मकीद आत्मरत आत्मवान् समदर्शिनः ॥२०॥

(ઘી. મ. મા. સ્કં. ૧૧ અ. ૧૮)

ઇન્દ્રિયોના જેને સંપૂર્ણરૂપે નિરાધ થાય, તે સંપૂર્ણરૂપે જેને વશ થાય, ક્રોધપણ ઇચ્છા જેના અંતઃકરણમાં હોય નહિ, પૂર્ણ નિરાસક્તાથી જેનું અંતઃકરણ ભરપૂર થાય, આત્મસ્વરૂપમાં જ જેને આનંદ જણાવા લાગે, જેને સર્વત્ર આત્મતત્વ જણાવા લાગે, કિંબહુના જે મનુષ્ય અહં બ્રહ્માસ્મિવત્ તેજ ખરે સન્યાસી થયો છે એમ સમજવું. સન્યાસી થયા પછી-સંસારત્યાગી થયા પછી-ઉદરપોષણની પ્રાપ્તિ પટપટમાંથી દૂર થયા પછી-ક્રોધ કાર્ય કરવાં કે નહિ અને કરવાં તો કેવાં કર્મ કરવાં, સન્યાસ એટલે કર્મ-સન્યાસ કે કર્મચોગ વગેરે ભાંજભડમાં નહિ પડતાં અને શાસ્ત્રોક્ત સન્યાસની શીમાંસામાં નહિ ઉતરતાં, તીર્થરામજીના આચારનું અવલોકન કરવાથી સર્વ પ્રશ્નોના ઉત્તર એની મેજે જ પ્રાપ્ત થશે અને વાંચકના મનનું સમાધાન થશે એમ સમજી અમે તે તરફ વળીએ છીએ.

આ સમયે રામની માનસિક સ્થિતિ કયા પ્રકારની હતી તે તેમના જ શબ્દોદ્ધાર આપણને જણાઇ આવે છે. તેઓ કહે છે કે:—

स्वामी रामतीर्थ.

विवेकानंद भुद्रालय.

મેરા મન લગા ફકીરીમેં । (ટેક)

હંડા કૂંડા લિયા બગલમેં, ચારોં ચક્ર જાગીરીમેં ॥ મેરા. ॥
 મંગ તંગ કે તુકડા જાંદે, ચાલ ચલે અમીરીમેં ॥ મેરા. ॥
 જો સુખ દેલિયો રામ સંગતમેં, નહીં હૈ બજીરીમેં ॥ મેરા. ॥

(રાગ-આનંદ ભૈરવી તા. ગઝલ બે દેલી.)

ન ગમ^૧ દુન્યાકા^૨ હૈ મુશ્કો, ન દુન્યાસે કિનારા^૩ હૈ ।
 ન લેના હૈ, ન દેના હૈ, ન હીલા^૪ હૈ, ન ચારા^૫ હૈ ॥ ૧ ॥
 ન અપનેસે મુહબ્બત^૬ હૈ, ન નફરત^૭ ગૈરસે^૮ મુશ્કો ।
 સમીકો^૯ જાતેહક^{૧૦} દેખું, યહી મેરા નજારા^{૧૧} હૈ ॥ ૨ ॥
 ન શાહી મેં^{૧૨} મેં જોદા^{૧૩} હું, ગદાઈમેં^{૧૪} ન ગમ મુશ્કો ।
 જો મિલ જાવે સોઈ અછ્છા, વહી મેરા ગુજારા^{૧૫} હૈ ॥ ૩ ॥
 ન કુફ^{૧૬} ફસ્લામસે ફારિગ^{૧૭} ન મિલ્લત^{૧૮} સે ગરજ મુશ્કો ।
 ન હિંદુ^{૧૯} ગિબર-મુસ્લીમ હું સમીસેં પંચ ન્વારા હૈ ॥ ૪ ॥

આ કાવ્ય ઉપરથી તીર્થરામજીની અંતરુસ્થિતિ જણાઈ આવે છે. ઉપરોક્ત કાવ્યના પ્રત્યેક શબ્દો તેમનો આંતરુધ્વનિ છે-તેમનો આત્મા જ ખોલી રહ્યો છે. એ કાવ્યમાંથી તેમનો અદૈતભાવ અને વૈરાગ્ય બંને જણાઈ આવે છે. હારકામઠાધીશ શંકરાચાર્યજી શ્રીમદ્ રાજરાજેન્દ્ર તીર્થ મહારાજે તેમને પૂર્ણ વૈરાગ્ય થતાં જ સન્યાસ્ત ગ્રંથ લખાવવાનો ઉપદેશ દીધો હતો. તેમનો વિવિદિષા* સન્યાસ તો પૂર્વેથી જ થયો હતો, એટલે હવે જે સન્યાસ્ત ગ્રંથ લખાવવાનું હતું તે વિદ્યસ્તન્યાસ હતું. તપોવનમાં એક વર્ષ એકાન્ત સેવન કર્યાંથી તીર્થરામજીના હૃદયમાં પ્રબલિત વૈરાગ્ય અને સ્વરૂપસ્થિતિ સિદ્ધ થઈ હતી એ આપણે પાછળ જોઈ ગયા છીએ. તેજ કારણથી ઇ. સ. ૧૯૦૧ ના પ્રારંભમાં (શકે ૧૮૨૨ ના માર્ગશીર્ષ માસમાં) તેમણે પોતાની અઠ્ઠાવિશ વર્ષની વયે ગંગામાતાના પવિત્ર અને રમ્ય કિનારે ખેસી શિખા અને ઉપવીતનો ત્યાગ કર્યો અને “ઓમ્ ઓમ્” શબ્દોને એક સરખો જપ કરતા કરતાં ભગવાં વચ્ચે ધારણ કર્યાં! એ વિધિ

૧. જરૂર, પરવાહ. ૨. જગત્ની. ૩. હૃદાસિનતા, બૂદ્ધિ. ૪. બહાનું. ૫. હુન્ન્યાઈ. ૬. પ્રેમ. ૭. તિરસ્કાર. ૮. વિરૂદ્ધપણું, શત્રુત્વ. ૯. સર્વને. ૧૦. સત્-સ્વરૂપ. ૧૧. દૃષ્યસ્વરૂપ. ૧૨. બાદશાહી વૈભવ. ૧૩. આસક્ત-મોહિત. ૧૪. ફકીરી. ૧૫. રહેણી. ૧૬. ફકીર. ૧૭. બૂદ્ધિ. ૧૮. મતમતાન્તર. ૧૯. પારસી.

* સંપૂર્ણ વૈરાગી, જ્ઞાનસાધનાર્થ વિચારક, શિખાસૂત્ર કર્મ ત્યાગ કરનાર, આત્મચિંતન કરનાર, એવા ત્યાગવિદ્વાસનું નામ વિવિદિષા સન્યાસ. એવી નિષ્કાંથી વર્તનારને હંસ અને પરમહંસ કહેવામાં આવે છે.

કરતી વખત તેમને એટલો બધો આનંદ થયો હતો કે: તેઓ કેટલાક કલાક પર્યંત સમાધિ-સ્થિતિમાં બેસી રહ્યા હતા. એ સર્વ સુખદ-પ્રસંગ નિહાળવાનું સદ્બાજ્ય તેમના પદ્મશિષ્ય નારાયણસ્વામીને પ્રાપ્ત થયું હતું. તીર્થરામજીને સન્યસ્ત દીક્ષા લેવા માટે ઉપદેશ દેનાર આચાર્ય તીર્થ-સન્યાસી હતા માટે તીર્થરામજીનું સન્યસ્તાશ્રમનું નામ “રામતીર્થ” પાડવામાં આવ્યું. રામ “તીર્થ” એટલે “સત્ય” થયા. એકાન્તનું સુખ કાંઈ ઓરજ હોય છે. સન્યસ્ત ગ્રહણ કર્યા પછી રામતીર્થજી પુનઃ પાંચ છ મહિના એકાન્તમાં રહ્યા હતા.

તીર્થાટન.

એ પછી તેમણે ઉત્તરાખંડ (હિમાલય પ્રદેશ) ની યાત્રા કરી. રામતીર્થજીએ પ્રથમ અંતરંગોષ ગ્રહણ કરી પછી આગળ પગલું બધું હતું. પ્રથમ સંપૂર્ણરૂપે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને આત્મારૂપી સત્વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર કર્યો-તેની પ્રાપ્તિ કરી, તે પછીજ સન્યસ્ત ગ્રહણ કર્યું, અર્થાત્ સત્ વસ્તુ સમજી લીધા પછીજ અસત્ વસ્તુ-જગત્ પ્રપંચનો-માયાનો-ત્યાગ કર્યો, અને તે પછી તીર્થયાત્રા કરવાનો આરંભ કર્યો એ ખ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. આત્મદેવની પ્રાપ્તિને માટે તેમણે એકાન્ત સેવન કર્યું. ગુલાબ-કલિકા વિકાસ પામે છે એટલે તેનો સુગંધ આસપાસ પ્રસરે છે અને તેનો સ્વાદ લેવા માટે ભ્રમર આદિ પ્રાણીઓ તેની પાસે દોડતા આવે છે તેજ પ્રમાણે રામતીર્થજીની સ્થિતિ થઈ હતી. તેમની જ્ઞાનગંગામાં સ્નાન કરવા અને તેમની આત્મજ્યોતિનાં દર્શન કરવા અનેક ભાવિકબક્તો તેમની સમક્ષ આવવા લાગ્યા. એ જોઈ સ્વામિજીએ પોતાનો મુકામ ચાર પાંચ માસ લૂટી જઈ ગયો. ત્યાં પણ અનેક બક્તો આવવા લાગ્યા તેથી નારાયણ સ્વામી અને તુલારામને સાથે લઈ તેમણે જમ્મોત્રી તરફ પ્રયાણ કર્યું. ત્યાં તેમણે કેટલાક દિવસ એક ગુફામાં અને કેટલાક દિવસ પર્વત-દીમાં નિવાસ કર્યો.

એ સ્થળે નિવાસ હતો તે સમયે જમ્મોત્રીના જમણી તરફ હિમા-ચ્છાદિત સુમેરૂ નામક પર્વત શિખર ઉપર તેઓ ચઢ્યા હતા. ત્યાંથી એક મહિના પછી તેઓ આઠ-નવ કોસ ઉપરના ખંદર-પૂછ (વાનર-પુચ્છ) નામક તીર્થમાં ગયા. ત્યાંથી આગળ વધી વામસરના હિમાલય માર્ગે ગંગોત્રી આવ્યા. એ માર્ગે એટલો બધો વિકટ છે કે: ખીળ મનુષ્યોને ત્યાં જતાં દસ-ત્રાર દિવસ લાગે પરંતુ રામતીર્થજી ફક્ત ત્રણ દિવસમાંજ ત્યાં જઈ શક્યા હતા. આ સ્થળે એક મહિનો નિવાસ કર્યા પછી વૃદ્ધકેદાર અને ત્રિભુગીનારાયણ થઈને બડાકેદાર અને બદરીનારાયણની તેમણે યાત્રા

કરી. આ પ્રમાણે છ મહિના પર્યંત તીર્થયાત્રા કરી ઇ. સ. ૧૯૦૧ ના ડિસેમ્બર મહિનામાં તેઓ અમલમોરા (રામકૃષ્ણ મિશન કાર્યાલયનું મુખ્ય સ્થળ) માં આવ્યા. ત્યાં થોડો સમય નિવાસ કરી તેમણે મથુરા તરફ પ્રયાણ કર્યું.

મથુરામાં રામ.

“ભારત ધર્મ મહામંડલ” ના આશ્રય નીચે ભરાયલા ધર્મ-મહોત્સવના અધ્યક્ષસ્થાન ઉપર સ્વામી શિવગણાચાર્યજીએ * રામતીર્થજીની યોજના કરી હતી. એ સભાની વ્યાસપીઠ ઉપરથી સ્વામીજીએ જે ઉપદેશ કર્યો તેનાથી શ્રોતાજનો એટલા બધા ખુશ થયા હતા કે વ્યાખ્યાન લાખો વખત થવા છતાં શ્રોતા જનોને સતોષ થયો નહોતો. લોકોની ભીડ એટલી બધી થઈ હતી કે અંતે સર્વેને યમુનાના કિનારાપર—ખુલ્લા મેદાનમાં જવાની ફરજ પડી હતી. તે સમયે શરદ ઋતુ હોવાથી કિનારા પરની રેતી ભીની હતી તથાપિ રામ ત્યાં જઈ ઉભા રહ્યા કે તેજ ક્ષણે શ્રોતાજનોનું મોટું ટોળું શ્રીકૃષ્ણની પાછળ ગોપિકાઓ હોય તેમ તેમની પાછળ જઈ પહોંચ્યું, અને તે રાત્રે કડકડતી થંડીમાં રામના મુખમાંથી નિઃસરતાં મુક્તાક્ષણ સાંભળવા બેઠાં. રામતીર્થજીની વાણી એટલી બધી પ્રેમરસ પૂર્ણ હતી કે; જેને તે વાળુ-ગંગાનું અમૃત પાન કરવાનું સદ્-ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું તે એટલા બધા આનંદિત થયા હતા કે જેથી તેમાંનું કોઈ પણ ત્યાંથી ઉઠવા ચ્હાતું નહિ ! સત્યછે, સત્યિતાનંદનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ દ્રષ્ટિ સ્વપ્ને ઉભું હોય તેને મૂઝી કોણ દૂર જવા ચ્હાય વાઈ ?

આ સ્થળેથીજ મુર્જનલાલ પાંડે નામક એક સન્નજન રામતીર્થજીને ૧૯૦૨ના ફેબ્રુઆરીમાં “સાધારણ ધર્મ સભા” માં ફેબ્રુઆર લઈ ગયા હતા.

* સ્વામી શિવગણાચાર્ય;—એ પૂર્વે ટપાલખાતામાં નોકર હતા. તેમના મનમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થતાં જ તેમણે સન્ધસ્ત બ્રહ્મ કર્યું. પંજબમાં વેદાન્ત ધર્મ પ્રસારાર્થે તેમણે “શાંતિઆશ્રમ” નામક ધર્મસંસ્થા સ્થાપી. ઇ. સ. ૧૯૦૦ માં લાહોરમાં તેમની સાથે સ્વામી રામતીર્થજી મેળાપ થયા. તેમનાજ વિચારથી અને સહાયતાથી તેમણે ધર્મમહોત્સવ નામક સંસ્થા સ્થાપી. તીર્થ-રામજીની સાથે તેઓ જેવપ્રયાગ પર્યંત ગયા હતા. ત્યાંથી તેઓ પાછા ફર્યા હતા ત્યાર પછી ઇ. સ. ૧૯૦૦ માં તેમણે મથુરામાં “શાંતિઆશ્રમ” સ્થાપ્યું. ૧૯૦૧ માં મથુરામાં એક મહાન ધર્મસભા ભરવામાં આવી હતી ત્યાં સ્વામી રામતીર્થે અધ્યક્ષ સ્થાન સ્વિકાર્યું હતું. સ્વામિજીની સાથેજ તેમણે કેટલાક દિવસ ધર્મ-પ્રવર્તનનું કાર્ય પણ કર્યું હતું. તેઓ ઇ. સ. ૧૯૧૪ ના અરસામાં બ્રહ્મીભૂત થયા.

ભારપછી સ્વામિજીએ લખનૌ, આગ્રા, ઈલાહિ શહેરોમાં પ્રવાસ કરી સનાતન વૈદિક ધર્મના લોકોને ઉપદેશ કર્યો. એ અરસામાંજ સ્વામિજીએ પોતાના શિષ્ય નારાયણસ્વામીને સન્યસ્ત દીક્ષા આપી સનાતન ધર્મનો ઉપદેશ કરવા માટે સિંધ પ્રાંતમાં મોકલ્યા અને તેમણે પુનઃ ટિહરી-સંસ્થાનના ઘોર જંગલમાં પ્રવેશ કર્યો.

એક સમયે ટિહરીના મહારાજની સ્વારી ફરતાં ફરતાં જંગલ નજીક આવી પહોંચી. ત્યાં તેમને રામ હોવાની ખબર મળી, એટલે તુરતજ તેઓ રામતીર્થજીનાં દર્શન કરવા પધાર્યા. પૂર્ણત્વને પહોંચેલા, અહંબ્રહ્માસ્મિના અનુભવી, મહાનુભાવ સાધુના દર્શનથી સામાન્ય રીતે નાસ્તિક મનુષ્યના સંશય કેવા રીતે છિન્ન થાય છે તેનું આ બીજું દર્શન છે. ટિહરીના મહારાજ હજારો રૂપેન્સરના જેવા તત્ત્વજ્ઞાનપૂર્ણ નિરીક્ષર વાદી બન્યા હતા, પરંતુ રામતીર્થજી સાથે સમાગમ થયા પછી તેમના સર્વ સંશયો દૂર થયા અને તેઓ સંપૂર્ણરૂપે આસ્તિક બન્યા હતા; એટલું જ નહિ પણ તેઓ રામના ભક્ત બની ગયા હતા.

દ્વિવિજયને માટે પ્રવાસ.

રામતીર્થજીની યોગ્યતા એટલે સાક્ષાત્ અહંબ્રહ્માસ્મિ, રામતીર્થજીની પાત્રતા એટલે કેવળ સત્યસ્વરૂપ, આત્મસ્વરૂપ ! અર્થાત્ રામતીર્થજી પરબ્રહ્મરૂપ, આત્મસ્વરૂપ, સત્સ્વરૂપ બની ગયા હતા. તેમણે સત્ અસતને જાણી લીધું હતું. તેમણે અસત, નાશવંત વસ્તુઓનો ત્યાગ અને આત્મારૂપી સત્ વસ્તુનો જ સ્વીકાર કર્યો હતો. તેમણે આત્મારૂપી પુરૂષને જાણ્યો હતો. એવું તેમના આભાર પર્થતના ચરિત્ર ઉપરથી જાણી શકાય છે. એવા સ્વરૂપનો તેજસ્વી સૂર્ય પશ્ચિમ તરફ પ્રયાણ કરે તો ત્યાં અધિકાર રહે જ કેમ ? ત્યાંની સર્વ વિદ્યા અને વિદ્યાવિભૂષિત સર્વ પંડીતોની સ્થિતિ, રામતીર્થજી જેવા જ્ઞાન-રવી સમક્ષ ખસોત જેવી થઈ જાય તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

ઈ. સ. ૧૮૦૨ ના જુલાઈ મહિનાના વર્તમાનપત્રોમાં, અમેરિકાના ચિકાગો શહેરની પેઠે જ જાપાનના ટોકિયો શહેરમાં “ સર્વધર્મ પરિષદ ” ભરાવાની હોવાનું પ્રસિદ્ધ થયું હતું. વિશ્વવંદ્ય સ્વામી વિવેકાનંદજી જેવા તેજસ્વી મહાપુરૂષે ચિકાગોમાં દર્શાવેલી કર્મવીરતાની સ્મૃતિ ભારતવાસીઓના અંતઃકરણમાં તાજી જ હતી. અમેરિકામાં વિવેકાનંદજી જેવા મહાત્માએ રાપેલા આર્યતત્ત્વજ્ઞાનના ધર્મધ્વજને બળવાન-મજબૂત-કરવાનો યોગ્ય સમય સ્વામી રામતીર્થજી જેવા અધિકારી પુરૂષને અનાયાસે પ્રાપ્ત થયો.

રિહરીના મહારાજએ એ સંધિનો લાભ લીધો. તેમણે પોતાના મનોરથ રામને નિવેદન કર્યાં. રામતીર્થજીએ પણ તુરત જ તે કાર્ય પ્રત્યે સમ્મતિ દર્શાવી. થોમસ કુક કંપની મારફતે રામતીર્થજીને જાપાન મોકલવાની તેમણે વ્યવસ્થા કરી. સ્વામિજી પણ જાપાન જવા કલકત્તે વિદાય થયા. ત્યાં શ્રેષ્ઠી સીતારામજી નામક સુપ્રસિદ્ધ વ્યાપારીને ત્યાં મુકામ કર્યો.

જાપાનમાં સ્વામિજી.

કલકત્તે પધાર્યા પછી ત્યાંના ભક્તો, મિત્રો અને ઓળખીતા સન્નજનોના આગ્રહથી સ્વામિજીએ નારાયણ સ્વામીને પોતાની સાથે લીધા. ઇ. સ. ૧૯૦૩ ઓગસ્ટ મહિનાની ૨૮ મી તારીખે, ઓગણત્રિશ વર્ષની વયે વૈદિક ધર્મમાં પારંગત થઇને અને બ્રહ્માનુભવમાં રંગાઇને, વૈદિક ધર્મના પ્રતિનિધિ તરીકે આધુનિક શાસ્ત્ર-જ્ઞાન પ્રકાશમાં-વૈદિકધર્મની ઉન્નવળતા જગતને દર્શાવી આપવા માટે અને જગતના આધ્યાત્મિક જ્ઞાનલઙ્કારમાં અમૂલ્ય વૃદ્ધિ કરવાના મહાકાર્ય માટે સ્વામી રામતીર્થજીએ “વદેમાતરમ્”ના ઉચ્ચાર-પૂર્વક પ્રયાણ કર્યું. જાપાનમાં પ્રવેશ કરવા માટે તેમને બે મહિના વિત્યા. માર્ગમાં જતાં પિનાંગ, હૉંગકૉંગ, શંઘાઇ, નાગાસાકી, યોકોહામા વગેરે સ્થળે તેમને થોડો થોડો સમય થોભવું પડ્યું હતું. તે તે સ્થળના સિંધિ વ્યાપારીઓએ-હૉંગકૉંગમાં આઠ દિવસ સ્વામિજીના દર્શન સમાગમને લાભ લીધો. સ્વામિજીએ પણ એટલે દૂર જઈ વસતા આર્યબંધુઓને પ્રેમથી ધર્મમૃતનું પાન કરાવ્યું. શ્રોતાજનો ઉત્સાહપૂર્વક, ભક્તિપૂર્વક, સ્વામિજીની પાસે આવજન કરતા અને ધર્મમૃત પાન કરતા. જાપાન પહોંચ્યા પછી ધર્મપરિષદ્ બરાવાના સમાચાર તદ્દન જૂઠ્ઠા હતા એવું ટોકિયોમાં જ તેમને જણાયું. તેમ હોવાથી રામતીર્થજી જાપાનમાં થોડા દિવસજ રહ્યા. તો પણ તેટલા થોડા સમયમાં પણ તેમણે ઘણું મહત્વનું કામ કર્યું હતું.

વેદાન્તની ઉન્નવલ પ્રતિમા.

રામતીર્થજી જાપાનમાં નિવાસ કરતા હતા તે સમયે તેમના વ્યાખ્યાનો અંગ્રેજીમાં થતાં હતાં. અંગ્રેજી ભાષા જાણનારા મનુષ્યો ત્યાં બહુ થોડા હતા પરંતુ સ્વામિજીના શબ્દો “જ્વાલામુખી પર્વતમાંથી નિકળતી જ્યોતિ સમાન જણાય છે અને વિદ્યુત-રેખાઓની પેઠે અંતઃકરણ ઉપર મજબૂત છાપ પાડે છે” એવા ઉદ્દગાર અંગ્રેજી નહિં જાણનારા લોકોના મુખમાંથી નિકળ્યા ! એક વર્તમાનપત્રકારે તેમને “વેદાન્તના ઉત્સાહી આચાર્ય” કહ્યા તેમ જ એક જાપાની ચિત્રકારે કહ્યું કે : “સ્વામીજીના બાલપ્રદેશ ઉપર ચળકતું તેજ, અમારા પવિત્ર “કૃશિમા” પર્વતના

અરક્ષાઘાદિત શિખરોના જેવું મનોવેધક જણાય છે અને તેમના મુખમાંથી વહન થતા સ્ફુર્તિદાયક શબ્દો જાણે ચૈતન્યમય હૃદય હોય એમજ જણાય છે.”

ટોકિયોના બાદશાહી વિશ્વવિદ્યાલયમાં “યશની ગુરુકુંચી” એ વિષય પર સ્વામિજીનું બાષણ થયું. એથી ત્યાંના વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપક વર્ગ ઉપર તેનું પરિણામ અતિ વિલક્ષણ અને ઉત્તમ થયું. એ વિશ્વવિદ્યાલયના સંસ્કૃતભાષાના મૂખ્ય અધ્યાપક પંડિત ટાકાદાત્સુએ સ્વામિજી સંબંધી કહ્યું છે કે:—“ સંસ્કૃતભાષાના અભ્યાસ માટે મદારો ઈન્ડિયામાં નિવાસ હતા તે સમયે પંડિત મોક્ષમુલરને ગૃહે કિંવા જર્મનીમાં ફેટલેક સ્થાને દિંદુસ્થાનના મ્હોટા મ્હોટા પંડિતોના કિંવા સાધુઓના સમાગમનો લાભ મળે તથો છે પરંતુ સ્વામી રામતીર્થ જેવો સત્પુરુષ આજ પર્વત મળે મળ્યો નથી. હુંકમાં કહું તો સ્વામિજી વેદાન્તની ઉજ્જવલ પ્રતિમાજ છે. ”

જાપાનના બૌદ્ધ વિદ્વાનો અને ચિકિત્સાગોત્રી ધર્મપરિષદના બૌદ્ધ-ધર્મના પ્રતિનિધિ કિન્ઝાહિરાધને ચીની અને જાપાની ધર્મગ્રન્થમાં વર્ણન કર્યા પ્રમાણે સ્વામી રામતીર્થ જુદકાલિન મહાત્માના જેવાજ જણાયા. તેઓ તો રામતીર્થજીને “ કેવલ જ્ઞાનીરામ ” નામક ગૌરવ પૂર્ણ વિરોધણ આપી બોલાવતા.

પૂરણનો સમાગમ.

સ્વામી રામતીર્થજી જાપાન ગયા તે સમયે અનેક ભારતીય તરફથી કલા અને શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા ત્યાં વસતા હતા. સ્વામિજીના આગમન સમાચાર સાંભળ્યા કે તુરંત જ તેમણે તેમનું ઉત્તમ પ્રકારે સ્વાગત કર્યું. એ વિદ્યાર્થીઓમાં પૂરણ નામક એક ઉત્સાહી શિષ્ય વિદ્યાર્થી હતો. તેણે જાપાનમાં રહેતા દિંદી તરફ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન આપવા અને મદદ કરવાની ઈચ્છાથી થોડા દિવસ ઉપર જ “ દિંદુ-જાપાની મંડળ ” ની સ્થાપના કરી હતી. તેના સેક્રેટરીનું કામ તે જ કરતો હતો. રામતીર્થજીનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળી તેના મન ઉપર પરિણામ એ થયું કે:—પરોપકારી કાર્ય માટે પોતાનું શરીર ઉપયોગી થઈ પડે એ ઉદ્દેશ્યથી તેણે સન્યસ્ત બ્રહ્મ કર્યું અને વેદાન્તનો ઉપદેશ કરતો જાપાનને ગામડે ગામડે ફરવા લાગ્યો. વળી તેણે “ ચમકતો ઉપકાલ ” નામક માસિક પત્ર પણ શરૂ કર્યું. એમાં પ્રથમ સ્વામી રામતીર્થજી ધણું લખતા, પરંતુ સ્વામિજી દિંદુસ્થાન પધાર્યા પછી પૂરણે પુનઃ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો, તેમ છતાં હજી પણ તે સ્વામિજીના ચુસ્ત બક્ત છે. *

* આ ગૃહસ્થ હજી જીવિત છે. એમણે “ In the woods of god Realization ” નામક પુસ્તકના ભાગ ૪ થાની પ્રસ્તાવનામાં લખેલું “ રામચરિત સમીક્ષણ ” વિભાગ સુપ્રસિદ્ધ છે.

આ અરસામાંજ પ્રો. છત્રેની સુપ્રસિદ્ધ સકેસે મંડળી જાપાનમાં હતી. તેના માલિક વિષ્ણુપંત છત્રે રામતીર્થજીના આનંદી મુખચંદ્રથી અને ઉપદેશામૃતથી એટલા બધા મોહ પામ્યા હતા કે તેમણે સ્વામિજીને પોતાની સાથે અમેરિકા લઈ જવા પ્રાર્થના કરી અને સ્વામિજીએ પણ ભક્તને આધિન ભગવાન એ સૂત્ર પ્રમાણે તેમની સાથે અમેરિકા ગમન કર્યું.

અમેરિકા પ્રવેશ.

સ્વામી રામતીર્થજી અમેરિકા શા માટે પધાર્યા ? ત્યાં તેમને કાંઈ કર્તવ્ય કરવાનું હતું ? વગેરે પ્રશ્નો માનવ મનમાં ઉદય પામે એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ રામતીર્થજી કોઈપણ વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ્ય ધારણ કરી ત્યાં ગયા ન હતા. તેમને ઈશ્વરી-મંકેન પ્રમાણે જગત્ ઉદ્ધારનું કાર્ય કરવા માટે ત્યાં જવાની લુહિ સુગ્રી એજ ઉપરોક્ત પ્રશ્નો યોગ્ય કિતર જણાય છે. અર્થાત્ અમેરિકામાં એવા મહાત્માને જવાની આવશ્યકતા જ હતી એમ કહેવું પડશે; કારણ કે અમેરિકાને પ્રાપ્ત થયેલા વૈભવ અને શ્રીમંતાઈનો પ્રારંભ આ સમયે જ અર્થાત્ વિસમી સદીના પ્રારંભમાં જ થયો હતો. જડવિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળામાં ખેતી નાના પ્રકારના ઔદિક ઔશ્વધર્વધક પ્રયોગ કરી જોવામાં તે ગુલતાન હતું. ત્યાં ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ તદ્દન નષ્ટ થઈ અધાર્મિકપણું અને બહિર્મુખતા વૃદ્ધિ પામતી જતી હતી. લક્ષ્મીની ઉપાસનામાં જ સર્વ પ્રગ્નજનો ગરક થઈ ગયા હતા તેથી “ ઇશ્વર છે ” એવી ભાવના તદ્દન મંદ પડી ગઈ હતી. પુનર્જન્મ અને આત્માનું અમરત્વ, એ કેવળ કાલ્પનિક ગપાટા છે, એમાં બિલ્કુલ સત્ય નથી, એવું સર્વ પ્રગ્નજનોના સમજવામાં હતું તેથી “ વેદાન્ત ઉર્ફે આત્માના રસાયન-શાસ્ત્ર ” જેવું એકાદ પ્રયોગ કરવા જેવું અને અનુભવ પ્રમાણુ શાસ્ત્ર દર્શે એવી કલ્પનાએ ત્યાંની પ્રગ્નના મનમાં સ્પર્શ કર્યો ન હતો ! જ્યાં જડ-વાદનો વિસ્તાર થયો, શરીર એજ સર્વસ્વ અને તેને સુખમાં રાખવા માટે જ બનતા સર્વ યત્નો કરવા, એજ વિચાર જ્યાં પ્રસરી રહ્યા હતા ત્યાં આત્મચૈતન્ય અને ઇશ્વરને ઓળખે કોણ ? અમેરિકાની એવી સ્થિતિને સમયે વિશ્વબંધુ સ્વામી વિવેકાનંદજી મહારાજે વેદાન્તના કેટલાંક ભાષણો કરી અમેરિકા પ્રગ્નને જડવાદમાંથી દૂર કરવાનો યત્ન કર્યો. એ યત્નનું પરિણામ ધણું જ સાફ આવ્યું. સ્વામી વિવેકાનંદજીનાં જેમ જેમ ભાષણો થયાં તેમ તેમ અમેરિકાની જૂદી જૂદી પ્રગ્ન વેદાન્તધર્મ-આત્મધર્મ-ઇશ્વરધર્મ-સમજવા પામી. તેમનામાંથી જડવાદ આધો થયો અને ઇશ્વર તેમ જ આત્માનું અસ્તિત્વ તેમને સમજવા લાગ્યું. મોહનિદ્રામાં પડેલી અમેરિકન પ્રગ્નને વિવેકાનંદજીએ હાથ પકડી જાગૃત કરી.

તેમનું આગસ દર કર્યું. તેમનામાં ચૈતન્ય રહેયું. તેમને જ્ઞાનામૃતપાન કરાવી જગત ક્યાં કે: જગતમાં કેવળ શરીર એજ સર્વસ્વ નહિ પણ આત્મા અને ઇશ્વર, પરલોક અને પુનર્જન્મ, એ ઉત્તમ વિષયોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એ જ જીવનનું સાર્થક્ય છે એમ તેમને સમજાવી આપ્યું. ભુદ્ધિમાન, વિલક્ષણ, ગુણ-ગ્રાહી અમેરિકનો જન્મૃત થઈ ગયા. વિવેકાનંદજી વિતરિત જ્ઞાનામૃત રસભેર ઝીલવા લાગ્યા, અંતઃકરણમાં ઉતારવા લાગ્યા. તેમની એ પિપાસા ધીમે ધીમે શાંત થઈ. અનેક અમેરિકનોએ “વેદાન્ત જ્ઞાન” પ્રાપ્ત કરી આર્યધર્મની દીક્ષા લીધી. તેમણે અમેરિકામાં શિવાલય સ્થાપ્યું અને અનેક અમેરિકનોએ પોતાનાં અમેરિકન નામ બદલી શિવાનંદ, ભુવાનંદ, આત્માનંદ, બ્રહ્માનંદ, એવાં નામ ધારણ કર્યાં ! પ્રખર વિદ્વાન, યોગેશ્વર મહાત્મા વિવેકાનંદજીને એ પ્રયાસ અતિ સુકળ થયો કેટલાંક વર્ષો ત્યાં કામ કર્યા પછી ત્યાં એક મહત્તી અને વેદાન્ત સોસાયટીની સ્થાપના કરી પોતાના ગુરુમાઠ પૂજ્યપાદ સ્વામી અમેદાનંદજી, પૂજ્ય સ્વામી પ્રેમાનંદજી અને પૂજ્ય સ્વામી બ્રહ્માનંદજી વગેરે સન્યાસીઓને ત્યાં ધર્મ પ્રચારનું કાર્ય સોંપી પોતે દિંદ પધાર્યા. અતિ પરિશ્રમે લીધે તેમનું શરીર શિથિલ થઈ ગયું, શક્તિ હઠી ગઈ. પરિણામે તેમને પંચભૂતાત્મક દેહ છોડી દેવા પડ્યો. હજી વિવેકાનંદજીના ગુરુ બંધુઓ અમેરિકામાં ધર્મ પ્રચાર ખુબ જોરથી કરી રહ્યા છે, પરંતુ એટલા મ્હોટાં વિશાળ પ્રદેશમાં સ્વામી વિવેકાનંદજી એકલા કેટલું કરે વાઈ ? અમેરિકાના કેટલાક પ્રદેશમાં તેમનું અપૂર્ણ મદદ કાર્ય પૂર્ણ કરીને ભારત ભૂમિનું સ્વાભાવિક પ્રાપ્ત કર્તવ્ય કર્મ— સ્વામી રામતીર્થ દ્વારા પૂર્ણ કરાવવાનું વિધિએ આલેખ્યું હતું તે તેમણે નિર્દોષ અને આશ્ચર્યકારક રીતિએ કર્યું. કિં બહુના વેદાન્ત અને ભૌતિક શાસ્ત્રોની મર્યાદા નિશ્ચિત કરી અને વિશ્વની સદીની સાંસ્કૃતિક સ્થિત્યંતરની પ્રવર્તિપ્રાય લક્ષરીઓ દૂર કરી દેવાનું અ-ભૌતિક કાર્ય તેમણે કર્યું ! આવું મહાન અસાધ્ય કાર્ય કરનાર મહાત્મા કેવા મહાન ઓજસ્વી-તેજસ્વી હશે તેની કલ્પના થવા સાથે તેઓ સાચા જમદગ્નિદ્વારક મહાત્માજી હતા એવી સર્વની ખાત્રી થશે.

સ્વામી રામતીર્થજીના અમેરિકા-પ્રવેશનો થોડો વ્યાપક દૃષ્ટિએ વિશેષ વિચાર કરવો ઉચિત છે.

ઓગણીસમી સદીમાં ભૌતિક-શાસ્ત્રનો અતિશય ઉદય થયો અને તેની સ્થળે સ્થળે પ્રગતિ થઈ. પશ્ચિમનું સર્વ જગત તેનાથી પૂર્ણ થઈ ગયું. ગયા શતકના છેલ્લા વર્ષમાં અને વીસમી સદીના પ્રારંભથી તે પ્રગતિ-દ્વારા જન્મ પામેલી સંસ્કૃતિનું તોફાન એટલું બધું થયું કે તેને વિચરણ કરવાને ત્યાંનું જગત અપૂર્ણ જણાયું તેથી અતે પૂર્વ દિશાના જમતમાં

તેણે પોતાની ધામધૂમ શરૂ કરી. તેને પણ તેણે ગણી જવાનો અપાટાખંધ આરંભ કર્યો. આ પ્રમાણે પૌર્વાત્યોના પૌર્વાત્યપણાને ખત્રાસ મ્રહણુ લાગવાની શરૂવાત થઇ. એ સંસ્કૃતિ એટલે નિખાલસ માયા એવું જે આજે અનેક મનુષ્યાના સમજવામાં આવે છે તેવું તે સમયે ઘણું થોડા મનુષ્યોને જણાયું હતું. એ માયાનો, એ સંસ્કૃતિનો સર્વ આધાર ભૌતિક અર્થાત્ પંચમહાભૂતના સામર્થ્ય ઉપર છે. એ સંસ્કૃતિએ પંચમહાભૂત ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો નહિં હોવાથી તેના અમાધારણુ સામર્થ્ય વડે આગગાડી, તાર યંત્રો વિગેરે વિવિધ પ્રકારે તેના ઉપયોગ કરવો, તેમાંજ લીન થઇ જવું, અને એ પ્રકારે ભૌતિક ભાવના અને ભૌતિક અલંકારની વૃદ્ધિ કરવી એજ જીવાત્માની ઇતિ કર્તવ્યતા છે; એ કાર્ય તે સંસ્કૃતિએ કર્યું ! “પંચમહાભૂત ઉપર નવીન સ્વરૂપનો વિજય” એવું મુમુરુરુર અને મોહક નામ અપાયું અને તેનુંજ સર્વત્ર જગત્ ભરાયું ! એ માયાનું ભગ્નર જોઈ પૂર્વનાં પુષ્કળ રાષ્ટ્ર ભૂલાવામાં પડ્યાં એ આશ્ચર્ય નહિં પણ પૌર્વાત્યોનું અંતઃકરણ તે અધ્યાત્મની ખાણ, એમ કહી ભારતવર્ષને પણ તેણે ભૂલાવામાં નાંખ્યાં ! એનુંજ નામ માયા ! ધન્ય પશ્ચિમની માયા ! ત્હને અનેક નમસ્કાર ! વેદાન્ત કહે છે કે : “માયા માર ખવડાવે.” એ સૂત્ર પશ્ચિમની માયા-લીલાથી મોહ પામનાર ભારતવર્ષને સત્ય નિવડ્યું ! ભારતવર્ષે એ માયાથી ખૂબ માર ખાધો ! પારકું તે સાઈ માનનાર ભારતીય પ્રજાને ખાત્રી થઈ કે : પારકું તે સાઈ નહિં પણ પોતાનું તેજ સાઈ. માયાથીજ મનુષ્યનો નાશ છે એ અસત્ય નથી !

એ માયા ચઢાઇ કરે છે એમ જણાતાંજ ભારતવર્ષને “આત્મા” આજસ મરડી જગૃત થયો. તેણે એ માયાને પોતાનો પ્રકાશ, પોતાનો પ્રભાવ શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ, સ્વામી વિવેકાનંદજી આદિ દ્વારાએ દર્શાવવાની શરૂવાત કરી, પરંતુ એ શરૂવાત, ભારત વર્ષના દિવ્ય પ્રભાવનો એ ઉપક્રમ, એસિયાના, અંતઃકરણમાંની તેજોરાશીનો ઉદય જગતના અધ્યાત્મ કેન્દ્રના આકર્ષણનો ઉપક્રમ, માત્ર સ્વસંરક્ષણના સંકુચિત સ્વરૂપનોજ નહિં પણ જગત્ રૂપી વિરાટ દેહ ઉપર પડેલા માયા-પાશને અને તેની મોહીનીને તોડી નાંખવા જેના વ્યાપક સ્વરૂપનો હતો એમ કહેવું પડશે. કારણકે ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ, પૂજ્ય સ્વામી વિવેકાનંદજી, પૂજ્ય સ્વામી રામતીર્થજી આદિ મહાત્માઓ વ્યક્તિ વિષયક અથવા રાષ્ટ્ર વિષયક સંકુચિત ભાવનાની પેલે પાર હોવાથી “અહંબ્રહ્માસ્મિ” ના ઉત્તંગ શિખર ઉપરથી આત્મભૂત સર્વ મૂતેષુ જેવી દૃષ્ટિએ અખિલ માનવ જાતિ તરફ દૃષ્ટિપાત કરતા હતા. વળી પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિએ પોતાના જે મોહિની સ્વરૂપથી જગત્ ભૂલાવામાં

નાંખી તેનું અધઃપતન કર્યું હતું અને હજી પણ કરે છે, તેની મોદ-જળમાંથી પૂર્વની અને તેની સાથે જ પશ્ચિમની સમાજને મુક્ત કરવાનું વેદાન્ત, ઔપધર્મ, ધિયોસોફી, આદેપંથક અને ઇતર સંપ્રદાયો દ્વારા તેમના આચાર્યોએ જે પ્રયત્નો શરૂ કર્યા અને હજી શરૂ છે તે સર્વનો ઇતિહાસ જોતાં વેદાન્ત રૂપી જ્ઞાન ગંગાનું કાર્ય, તેની વ્યાપકતા, સમ્પર્કતા, ગાંભીર્ય ઇત્યાદિ અસામાન્ય ગુણ સમુચ્ચયને લીધે વિશેષ ફળદાયક છે એ નિઃપક્ષપાત જુદીના મનુષ્યો સહજે સમજી શકે એમ છે. એટલું તો સત્ય છે કે જગત ઉપર પ્રસરેલું માયા પટલ હજી તદ્દન દૂર સરી ગયું નથી. આપણા ઉપર માયા પટલ છે એટલુંજ આજે આપણને જણાવા લાગ્યું છે. એ દુરત્યયા માયા સહજે દૂર થાય એમ નથી. તેને માટે અનેક વર્ષોની આવશ્યકતા છે. વેદાન્તની છાપ સર્વ જગત ઉપર પડવી જોઈએ—સત્યની ધ્વજ સર્વત્ર ફરકવીજ જોઈએ ! એ સ્વામી રામતીર્થજીની અમોઘ વાણીની સત્યતા હૃદયમાં ઠસાવા માટે કેટલોએ સમય વ્યતીત થશે અને “વૈભવ સૂર્ય” પશ્ચિમ તરફ જાય છે ત્યાંથી સત્વર પૂર્વ તરફ ઉદય પામી ભારત વર્ષ ઉપર પ્રકાશિત થઈ રહેશે.” એ તેમનાજ ઉદ્દગાર ઉપરથી સમજવા જેવું છે, સારાંશ : વેદાન્તજ્ઞાન એજ સત્યજ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ રૂપી માયાના ઉદરમાં—અમેરિકા જેવા રાષ્ટ્રમાં—ઉત્પન્ન કરી તે માયાનેજ રોગ મુક્ત કરવા માટે, માયાને લાગનાર ખગ્રાસ ગ્રહણનો “વેધ” દૂર કરવા માટેજ, ઈશ્વરી યોજનાથીજ રામતીર્થજી ત્યાં પધાર્યા હતા. એમ કહેવું પડશે અને તે તેમના ઉદ્દગારથી પણ સાબિત થાય છે:—

÷ આદેપંથ:— શિરાઝ (ઈરાન)ના એક મુસલમાન વ્યાપારીના “ખખ” નામક પુત્રે ઈ. સ. ૧૮૪૪માં “જગતના સર્વ મનુષ્યોમાં બધુત્વનો સંબંધ છે” એવા મતનો પ્રચાર કરવાની શરૂવાત કરી. પાંચ છ વર્ષમાં તેને હેઠાંત દેશની શીક્ષા મળી પરંતુ ઈશ્વરની પ્રેરણાથી “મીર્ઝાહુસેનખાલી” નામક મનુષ્યે તેની ગાદી ચાલુ રાખી તે સમયથી તે પંથ “ખાહા-ઓ — અલ્લા” (ઈશ્વરનું-એશ્વર્ય) નામથી ઓળખાયો. મીર્ઝાને પણ ૪૦ વર્ષ હંફાર અને કારાગૃહવાસની શીક્ષા થઈ. તેની પછી તેનો પુત્ર “ખખફુલ ખાહા અખખાસ” ગાદી પર જોડો. એને પણ કેદખાનું અને કષ્ટ સહન કરવું પડ્યું તે હમણાંજ ૧૯૨૧ના નવેબરમાં મરણ પામ્યો. એ અનુભવી આત્મજ્ઞાની હતો એવી તેની ખ્યાતી છે. એના અનેક અનુયાયી ભક્તો—હિંદુસ્થાન, ઈરાન, અમેરિકા ઇત્યાદિ દેશમાં છે. ગયા મહાયુદ્ધ પૂર્વે કેટલાંક વર્ષ અગાઉ “ભવિષ્યમાં મહાન યુદ્ધ થશે” એવું તે મહાત્માએ જણું હતું. એમના પ્રયત્નથી રાષ્ટ્રસંઘ જેવી શાંતિ પ્રવર્તક સંસ્થાનો જન્મ થયો હતો એમ કહેવાય છે. એ તે પંથનો ત્રીજો આચાર્ય હતો. “સાર્વાત્રિક શાંતતા અને બધું ભાવ” એજ એ પંથનો મૂખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે.

“તમારાં પ્રત્યેક કૃત્યમાં અને હિલચાલમાં ધર્મસ્વ વ્યાપી રહ્યું છે. જર્મની, ઇંગ્લેંડ, અમેરિકા, હિંદુસ્થાન, તેમજ ઇતર સર્વ દેશોને જાગ્રત કરી સ્વતંત્ર બનાવવાં એજ મહાર્ કર્તવ્ય છે.....સ્વપ્નમાં ભટકનાર મનુષ્યો! મહારા તતુડાનો અવાજ તમારા કાન સુધી પહોંચ્યો નથી કે? હિમાલય જેવા મહાન પર્વતને હ્યમચાવી નાખનાર મેઘગર્જના તમારા કાન સુધી આવી અથડાઈ નથી કે? રામની તમારામાં રહેલા પુરમાત્માને એજ આજ્ઞા છે. રામની આજ્ઞા ઉલ્લંઘન થાય એમ નથી.”

વિશ્વવંદ્ય સ્વામી વિવેકાનંદજીની ભવ્ય મૂર્તિ, તેમનો તેજસ્વી મહેશ અને તેમણે બતાવેલું કર્તવ્ય કર્મ, એ સર્વનું સ્મરણ અમેરિકન લોકોના હૃદયમાં તાબુંજ હતું તેથી હિંદુ લોકો જેને “સાધુ” કહે છે તે એ તરફના સાધુઓ (પાદરીઓ) કરતાં તદન જૂઠ્ઠા પ્રકારના હોય છે. વિશેષતઃ હિંદુસ્થાનના સાધુ પુરૂષો ખરેખર અસામાન્ય હોય છે એવો અનુભવ-જન્ય વિશ્વાસ તે લોકોમાં વિવેકાનંદજીએ ઠસાવી દીધેલો હોવાથી હિંદુસ્થાનના સાધુ સંબંધી તેમના મનમાં આદરભાવને સ્થાન મળ્યું હતું. એવે સમયે સ્વામી રામતીર્થજીના અમેરિકા ગમનથી હિંદુ સાધુ પ્રત્યેનો તેમનો આદર-ભાવ વૃદ્ધિ પામ્યો. એટલુંજ નહિં પણ હિંદુસ્થાન સંબંધી તેમના અંતઃકસ્થમાં સદાનુભૂતિ ઉત્પન્ન થઈ. હિંદુધર્મ પ્રત્યે, સનાતન વૈદિક ધર્મ પ્રત્યે તેમનો આદર-ભાવ વૃદ્ધિ પામતો ગયો અને હિંદુસ્થાનના સાધુઓ ખરેખર અદ્વિતીય સત્ પુરૂષ હોય છે એવી અમેરિકન લોકોના મનની ખાત્રી થઈ.

સ્વામી રામતીર્થજી કોઈ પણ ઉદ્દેશ્ય ધારણ કરી અમેરિકા ગયા ન હતા, તેમજ તે દેશમાં તેમની ઓળખાણ ન હતી. વળી ત્યાં તેમનો કોઈ મિત્ર પણ ન હતો, પરંતુ સ્વામિજી જેવા પ્રેમની મૂર્તિ, આનંદી સાક્ષાત્ મૂર્તિને માટે પ્રાણી માત્ર-જીવમાત્ર-તેમના મિત્રજ હતા. કારણકે રામતીર્થજીએ સર્વ જીવોની નજીક હોવાનો અનુભવ-આત્માનો સાક્ષાત્કાર-કરેલો હતો. એનું દર્શાવત રૂપામિજીએ અમેરિકામાં પગ મૂક્યો તે પહેલાથીજ તેમને જણાઈ આવ્યું હતું. સ્વામિજી જે આગમોટમાં બેઠા હતા તે સાન-ફ્રાન્સિસકો (અમેરિકાના પશ્ચિમ કિનારા ઉપરનું) એક મોટું બંદર છે ત્યાં થોભવાની હતી. તે કિનારે આવી કે તુરંજ સર્વ ઉતારઓમાં એકદમ હિલચાલ શરૂ થઈ. પ્રત્યેક પ્રવાસી પોતાનો સરસામાન સંભાળવા લાગ્યા. પ્રત્યેક પ્રવાસી પોતાના સગાં વહાલાથી ઉભરાઈ જતા કિનારા તરફ જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ સ્વામિજી પોતાની જગ્યા ઉપરથી જરા પણ દૂર ગયા વગર તદન શાંત અને ચિંતારહિત બેસી રહ્યા હતા. તેમનાં ભગવાં

વસ્ત્ર ધારણ કરેલી, તેજઃ પુંજ, આનંદી, શાંત, ગંભીર અને ચિંતારહિત મુખમુદ્રા જેઠાં માત્ર કુતૂહળને ખાતરજ એક અમેરિકન સહગૃહસ્થ તેમની સમક્ષ ગયો. ત્યાં જનને વચ્ચે નીચે પ્રમાણે વાતચિત થઇ.

ગૃહસ્થ : આપનો સરસામાન ક્યાં છે ?

સ્વામીજી : મદારાથી ઉચ્ચકી શકાય એટલોજ સરસામાન રામ સાથે જ રાખે છે.

ગૃહસ્થ : આપની પાસે કાંઈ દ્રવ્ય છે કે ?

સ્વામીજી : ના. રામ દ્રવ્યને સ્પર્શ કરતો નથી.

ગૃહસ્થ : આપ અત્રેજ ઉતરવાના હશે ?

સ્વામીજી : હા.

ગૃહસ્થ : ત્યારે આપને સહાયતા કરનાર મિત્રો અત્રે હશેજ ?

સ્વામીજી : હા.

ગૃહસ્થ : તે કોણ છે વાં ?

સ્વામીજી : (ગૃહસ્થને ખભે સ્પર્શ કરીને) તમેજ !

સ્વામીજીના તે શબ્દોનું તે ગૃહસ્થના મન ઉપર એવું કંઈક વિલક્ષણ પરિણામ થયું કે : સ્વામીજીએ અમેરિકામાં નિવાસ કર્યો ત્યાં સુધી તેમની ખરદાસ્ત રાખવાનું કામ એજ ગૃહસ્થે કર્યું હતું. અહા ! કેવો અદ્વૈતભાવ ! કેવો આત્મ સાક્ષાત્કાર ! એકજ આત્મા સર્વમાં વ્યાપક છે તેનું કેવું અપૂર્વદ્રષ્ટાંત ! સર્વમાં રામ હોવાનું કેવું અલૌકિક ઉદાહરણ ? સર્વાત્મભાવ હૃદયમાં વ્યાપ્ત સિવાય આવા હૃદય-સ્પર્શી ઉદ્દગાર કેમ નિકળે ? ધન્ય આત્મદેવતા !

સાન્ક્રાન્સિકોથી સિયારલવૉશ પર્યંત સ્વામિજીનો પ્રવાસ ગ્રે. છત્રે દ્વારા થયો, પરંતુ થોડા પ્રદેશમાં—થોડા સમયમાં સ્વામિજીનો પરિચય થતાંજ તેમણે અમેરિકન લોકોનાં મન એટલાં બધાં આકર્ષી લીધાં કે : તેમને સ્વામિજી “ પોતાના ”જ જણાવા લાગ્યા અને તે સમયથીજ સ્વામીજીના અમેરિકાના ભાવી પ્રવાસની અને લોકસમાગમની સર્વ વ્યવસ્થા પેલા અમેરિકન ગૃહસ્થેજ કરી. તે ઉદાર ગૃહસ્થનું નામ ડૉ. આલ્ફ્રેડ હિલ્લર હતું. ધન્ય એની સાધુસેવા !

અમેરિકાની રહેણી.

સ્વામીજી જન્મથીજ સન્યાસી હતા એમ કહીએ તો ચાલે, તેમાં વળી આ સમયે તેઓ લૌકિક દ્રષ્ટિએ સન્યાસી થયા હતા તેથી તેમની રહેણી તે આશ્રમધર્મને અનુરૂપજ હોય એજ યોગ્ય અને ઇષ્ટ હતું. અયાચિત વૃત્તિની રહેણી એ સન્યાસીનો ધર્મ સ્વામીજીને જન્મથીજ પ્રાપ્ત થયેલો હતો. તે સિવાય “ અમે કોઇનું નથી ખાતા રે ! છે રામ

અમારા દાતા.” રામદાસ સ્વામીની એ ઉક્તિનો અનુભવ તેમને થઈ ચૂક્યો હતો, એટલુંજ નહિ પણ તેમણે વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં પોતાની સાથેના ભક્તોને પણ એવાજ અનુભવ કરાવ્યો હતો તેનું સ્મરણ વાંચકોને હશેજ. એમ હોવાથીજ અમેરિકામાં એક ગૃહસ્થને ઉત્તર દેતાં સ્વામીજીએ કહ્યું હતું કે: “હું પરમેશ્વર સાથે એકતાન થઈ બહુ છું. ક્રીષ્ણ સમયે અન્ન આપનાર અને તુષા સમયે જળ આપનાર આ જગતમાં કેઈ એક પણ છે એવા મહાને પૂર્ણ મદદ છે. અન્ન અને જળ સિવાય મહાને બીજી કોઈ પણ વસ્તુની આવશ્યકતા જણાતી નથી તેથી મહાને બીજા કશાની અડચણ પડતી નથી.”

સ્વામીજીએ અઢી વર્ષ પર્વત અમેરિકામાં નિવાસ કર્યો હતો, તથાપિ વ્યાખ્યાનોનો સમય બાદ કરતાં જે સમય રહેતો તે તેઓ કેલિફોર્નિયાના જંગલમાં આત્માનંદમાંજ ગાળતા. સ્વામિજી જેવા વિદ્વાન અને આત્માનુભાવી સંન્યાસી પોતાના આનંદ-વિલાસી રાજમહેલોમાં આવી નિવાસ કરે એવી ત્યાંના કેટલાક શ્રીમંતોની ઇચ્છા હતી, પરંતુ સ્વામિજી સંન્યાસી હતા તેમણે આત્માનંદનો અનુભવ મેળવ્યો હતો. “તેમણે બાજુ દ્રવ્યો પ્રત્યેથી દૃષ્ટિમોહ દૂર કર્યો હતો.” તેમણે માયાને અને તેના નાના પ્રકારના ઢંગને ઓળખી લઈ તેની પેઠે પાર જઈ આસન માંડ્યું હતું.”+ વળી તેઓ જીવનમૃત દશામાં હતા એટલે વિષયો રૂપી તૃષ્ણાને તેમણે મારી નાંખી હતી તેથી જે ભમાત્મક આનંદનો આસ્વાદ લેવા માટે અમેરિકન શ્રીમંતો સ્વામિજીને પ્રાર્થના કરતા હતા તે તરફ જરા પણ દૃષ્ટિપાત કરવાની તેમણે ના પાડી હતી. * સ્વામીજીએ સર્વની વિનતિ નહિ સ્વીકારતાં એક ટેકરી ઉપર પોતાનું આસન જમાવ્યું હતું. ત્યાંની તેમની રહેણીનું એક અમેરિકન ગૃહસ્થે વિવેચન કર્યું છે. તેમાં તે લખે છે કે : જે ટેકરી પર સ્વામીજી રહે છે તે ઉચ્ચ છે, તેની આસપાસ લીલીછમ ધીચ ઝાડીની

+ વારકે જેકું મૈ હસ પર દો જહાંકા માલો જાર । (રામ.)

(આત્માનંદ ઉપરથી હું જે જગત્ની ખન દોલત ઓવારી ફેરી દઈ છું.)

* સ્વામી વિવેકાનંદજી ન્યારે અમેરિકામાં વિચરતા હતા તે સમયે તેમને પણ અનેક શ્રીમંત અમેરિકનો પોતાના રાજમહેલોમાં રહી વિવિધ પ્રકારના ભોગવિલાસનો ઉપભોગ કરવા પ્રાર્થના કરતા એટલુંજ નહિ પણ એક અમેરિકન શ્રીમંત સુંદર યુવતીએ તો પોતાની સર્વ લક્ષ્મી સહિત સ્વામિજીની સેવામાં સ્વદેહ અર્પણ કરવા પ્રાર્થના કરી હતી, પરંતુ ભારતવર્ષના તે ભગીલા ધર્મ-પુત્રે વિલાસ વૈભવને તિલાંજલી આપી હતી તેથી તેમણે એવી કોઈ પણ પ્રાર્થના સ્વીકારી ન હતી. વિશેષ જણવાની ઈચ્છા રાખનારે અમારું લખેલું ‘સ્વામી વિવેકાનંદ જીવન ચરિત્ર (પ્રથમ ભાગ) એવો લેખક.

મજ્જરદાનીઓ આવેલી છે. નજીકમાંજ સાકામેન્ટો નદી ધો ધો કરતી વદન થઈ રહી છે. વચમાં વચમાં સુંદર પક્ષીઓનાં ગાન અને આહ્વાપ ચાલી રહ્યા છે. સ્વામીજીને ફરવળો શ્યામ હોવાથી તેઓ ધનુ દર સુધી સ્થેય કરે છે. જો કે તેઓ હંમેશાં વિચારમાં ગરક રહે છે છતાં તેઓ ધણુજ અનંદી, સાદા, ચિન્તારહિત અને ઉત્સાહી હોય છે.

કવચિત તેઓ સાકામેન્ટો નદીના મધ્યમાં આવેલા ખડક ઉપર ખેસી કલાકના કલાક ચિંતનમાંજ વ્યતીત કરે છે, અને કવચિત તેઓ દિવસ પર દિવસ અને અઠવાડિયાં પર અઠવાડિયાં ત્યાંજ વ્યતીત કરે છે. તે સમયે તેઓ કવચિત પુસ્તકો વાંચે છે અને કવચિત ઉચ્ચ વિચારોથી ભરેલી કાવ્ય ગંગાનો પ્રવાહ અમારા તરફ વહેવડાવે છે. શાસ્ત્રાથી આવનારા અતિથિઓનું તેઓ અતિ પ્રેમપૂર્વક સ્વાગત કરે છે જાણે નહાનું બાળક હોય તેમ તેઓ ખડખડ હાસ્ય કરે છે અને કુદે છે. કવચિત તેઓ દિવસ પર દિવસ ધ્યાનમાંજ નિમગ્ન હોય છે. સ્વદેશ-ભક્તિ અને સ્વદેશોદ્ધાર માટે તેમના વિચાર અતિ ઉચ્ચ પ્રમાણ છે.

એ સ્થળે નિવાસ કરતી વખતે સ્વામીજી પોતાને માટે કાંઈતો ભારે પોતાને મસ્તકે ઉચ્છી લઈ આવના. ફળ, મૂળ, કંદ, દૂધ અને વનસ્પતિ ઉપરજ તેઓ જીવન નિર્વાહ ચલાવતા. સ્વામીજીની એ આદાર-વિદાર-પદ્ધતિ ઉપરથી પરદેશમાં પ્રવાસ કરનાર દિંદી તરણુ વિદ્યાર્થીઓને ધણે ભોધ મળે એમ છે. માંસાદારથી થતા ગેરફાયદા દિંદી તરણુના જાણુવામાં જ છે. વળી વનસ્પતિના આદાર ઉપર આપણે ઉપવાસના દિવસોમાં રી શકીએ છીએ તેમજ આપણા ઋષિ મુનિઓ પાણુ રહેતા અને રહે છે. હજી પણ અનેક સાધુ સંતો વનસ્પતિનો આદાર કરી જીવન નિર્વાહ ચલાવી રહ્યા છે છતાં તેમનું શરીર બળવાન અને નિરોગી જેવામાં આવે છે. એટલે ગમે તે દેશમાં દિંદી પ્રવાસીઓ માટે માંસાદારની આવશ્યકતા નથી એ સિદ્ધ થાય છે, છતાં પણ જેઓ જીવના સ્વાદ પર મોહ પામ્યા છે તેમને માટે તો કહેવાનું હોય જ શું !

સ્વામીજી એક દિવ્યવિમૂતિ હતા એ સત્ય, કારણકે તેમના સત્સમા-ગમની ઇચ્છા ત્યાંના સર્વ ન્દાનામેઠા મનુષ્યોના મનમાં ઉત્પન્ન થઈ હતી. ત્યાંનો પ્રિસિડેન્ટ^૧ પણ સ્વામીજીનાં દર્શન ગયો હતો. તેમના સમાગમમાં

* શાસ્ત્રા સ્ત્રિંચ નામક અમેરિકામાં ઈશ્વરના અપૂર્વ સૈન્દર્ભનું એક સ્થાન છે. ત્યાં શ્રીમતો આવી હવાફેર કરે છે.

૧. રૂઝવેલ્ટના પ્રયાસથીજ ઇ. સ. ૧૯૧૩માં અમેરિકા અને બાપાનનું યુદ્ધ બંધ પડ્યું હતું.

આવવાથી કોઈ પણ ભક્તને યત્નિચિત્ પણ દુઃખ-શોક રહેતે નહિ ! સૂર્ય-પ્રકાશ જેવું તેમના ઉજ્જવલ મુખ કમળનું દર્શન કરતાંજ શંકામરત મનુષ્યોના જનની શંકાઓ દૂર થઈ જતી. તેમની શંકાઓનું સંપૂર્ણ રૂપે સમાધાન થઈ જતું. પૂર્ણ અવસ્થાએ પહોંચેલા અર્થાત્ સ્વયં ઇશ્વર-સ્વરૂપ અનેલા અદાતાઓના દર્શન થતાંજ ઉપરોક્ત સ્થિતિ થઈ જવાનો અનુભવ અનેક ભારત નિવાસીઓને થયો છે, તથાપિ પશ્ચિમ તરફની નાસ્તિક અને ભોગ પ્રધાન ભૂમિમાં નિવાસ કરતી પ્રગ્નને પણ તેવોજ અનુભવ અપાનાં એક બે ઉદાહરણો અત્રે પ્રદટ્ કરીએ તો તે અનાદર્યક નહિં જણાય.

એક સમયે એક અમેરિકન સ્ત્રી સ્વામિજી સાથે વાદવિવાદ કરવાના ઉદ્દેશથી આવી હતી. તે સંપૂર્ણ નાસ્તિક હતી. તેના આગમન સમયે સ્વામિજી સમાધિ મુખમાં આનંદ કરી રહ્યા હતા. તેથી સમાધિ ઉતરતાં મુઠ્ઠી તે બાઈ સ્વામિજીના મુખ સ્લામે એકી ટશે જેમ રહી. સ્વામિજીની સમાધિ ઉતરી. તેમણે ધીમે ધીમે નેત્રો ઉઘાડ્યાં. તેજ ક્ષણે તે બાઈ બોલી ઉઠી કે: “ મહારાજ ! હું નાસ્તિક નથી. તમારા દર્શનથી મારા સર્વ સંશયો ટળી ગયા છે.”

બેલમન નામક એક બીજી અમેરિકન સ્ત્રીની સ્વામિજી પ્રત્યે એટલી બધી ભક્તિ અને શ્રદ્ધા હતી કે જેથી તેણે પોતાનો પાશ્ચાત્ય પૌષાક ત્યાગ કરી સન્યાસિનીના જેવી ભગવી કફની ધારણ કરી. તેણે પોતાની પાસે એક પાઈ પણ સિલિક નહિં રાખતાં પરમેશ્વર ઉપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી અનેક તીર્થ ક્ષેત્રોની યાત્રા કરી. અંતે સ્વામિજીની જન્મભૂમિનાં દર્શન કરવા હિંદુસ્તાન આવી. સ્વામિજીની જન્મભૂમિનાં દર્શન કરી પોતાને ધન્ય માનવા લાગી

સ્વામિજીના નિષ્કલંક ઉજ્જવળ ચારિત્ર્યનું, અનુકરણીય આચરણનું, વિશ્વવ્યાપી પ્રેમનું, તેમના અંતઃકરણમાં દષ્ટિગોચર થતા પરબ્રહ્મત્વ સિવાય બીજા કશાનું એ પરિણામ નથી એમ કયુલ કરવું જ પડે છે. કારણ કે, સ્વામિજીએ જે જે સ્થળે ગમન કર્યું છે તે સ્થળે પોતાના વિશિષ્ટ મત-સમ્પ્રદાયના પ્રસાર કરવો, કિંવા પોતાનુંજ ગૌરવ વધારવું એ તેમનું ધ્યેય નહતું, એ સિદ્ધાંત સ્વામિજીના ઉદ્દગાર ઉપરથીજ સ્પષ્ટ થાય છે. તેમણે કહ્યું છે કે, “બુદ્ધ, મહંમદ, ખ્રિસ્ત, કિંવા ઇતર અવતારી પુરુષોત્તી પેઠે લાખો અનુયાયીઓની માત્ર ભરતી કરવી એ કાંઈ રામનું કર્તવ્ય નથી, પરંતુ સર્વ સ્ત્રી પુરુષોમાં એતપ્રેમ થયેલા રામ (આત્મા) ને ઓળખાવી આપવો એજ રામનું ઇતિ કર્તવ્ય છે.” સ્વામિજીએ પોતે સર્વત્ર વ્યાપક, સર્વત્ર એતપ્રેમ થઈ રહેલા આત્મારૂપી રામને સંપૂર્ણ રૂપે

ઓળખી લીધો હતો તેથીજ તેઓ બીજા મનુષ્યોને તેજ આત્મારૂપી સુ-
મનાં દર્શન કરાવવાની હિંમત રાખતા હતા.

અમેરિકાની પ્રજા લક્ષ્મીદેવીની આરૂઢ ભક્ત હોવાથી પ્રત્યેક વિષય
માટે તેમને શ્રદ્ધા આપવું-લેવું પડે છે. સુપ્રસિદ્ધ જગતાઓનાં વ્યાખ્યાનો
વિના શ્રદ્ધા સાંભળવાનું તેમને પ્રાપ્ત થતું નથી. તેમને વ્યાખ્યાનો સાંભળવા
માટે શ્રદ્ધા આપવું પડે છે. વ્યાખ્યાન સ્થળનું ભાડું પણ અતિશય હોય છે.
એવી પરિસ્થિતિ હોવા છતાં પણ દેવામિજાએ પોતાનાં વ્યાખ્યાનો સર્વને
વિના શ્રદ્ધા સંભળાવ્યાં હતાં તેથી વ્યાખ્યાન સંબંધીના સર્વ ખર્ચ ત્યાંની
પ્રજાનેજ સહન કરવો પડતો તેમ છતાં પણ અમેરિકનો દેવામિજાના વ્યા-
ખ્યાનો ઉપર એટલો બધો મોહ પામ્યા હતા કે કવચિત્ તો દેવામિજાને
દિવસમાં ચાર ચાર, પાંચ પાંચ વખત વ્યાખ્યાનો આપવાં પડતાં. એ
એકજ વિષય ઉપરથી કલ્પના થઇ શકશે કે તેમનો દેવામિજા પ્રત્યે કેટલો
પ્રેમ હતો અને તેમના ઉપદેશશ્રુતનું પાન કરવા તેઓ કેટલો વ્યયભાર
સહન કરતા. દેવામિજાનો વિશેષ પરિચય થતા પછી તો અમેરિકન લોકોને
તેમના વ્યાખ્યાનો અવશ્ય કરી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની લાલસા અપૂર્ણજ રહી
ગઇ. તેથીજ દેવામિજાએ વેદાંત-શિક્ષણ આપવા માટે એક વર્ગ થર્
કર્યો હતો. આ પ્રમાણે જો કે દેવામિજા સર્વદા ગુચ્ચાયલા રહેતા
હતા છતાં પણ એ અઢી વર્ષના : અમેરિકા નિવાસ દરમ્યાન તેમણે
ત્યાંનાં સર્વ સાહિત્યનું અવલોકન કરી લીધું હતું. ત્યાંના તત્ત્વજ્ઞા-
નીઓમાં વોલ્ટ વિહટમન,^૧ ઇમર્સન,^૨ ઇંગરસોલ,^૩ અને થોરો

૧. વોલ્ટ વિહટમન એ પ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞ ૧૯ માં સદીમાં થઈ ગયો છે.
એણે ઘણા દિવસ પર્ષત સૈન્યમાં નોકરી કરી છે. એનો મૂખ્ય લેખ-સંગ્રહ
કવિતા બદ્ધ છે અને તે “ગ્રાસપર્ષ” (Leaves of Grass) નામથી પ્રસિદ્ધ
છે, એમાંનું My self નામક કાવ્ય દેવામિજાને અતિ પ્રિય હતું તે ઉપરાંત
“Democratic Vistas.” નામક એક નિબંધ પણ તત્ત્વ જ્ઞાનપૂર્ણ છે.
રેવાભીજાએ એ તત્ત્વજ્ઞ કવીની પદ્ધતિ પ્રમાણે “Drizzle, Drizzle.” નામક
તેની કવિતાનો અનુવાદ પણ કર્યો છે.

૨. ઇમર્સન-એ અમેરિકન તત્ત્વજ્ઞ-વિહટમનનો સમકાલીન હતો, એનું
સર્વ વાંડુ-મય ગદ્ય સ્વરૂપનું સંવર્ત પ્રસિદ્ધ છે. તેમાંનું “અધિકૃત-અધિકૃત”
(Representative men) નામક નિબંધ સુવિખ્યાત છે. એના તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી
જ્ઞાનવર્ષના વેદાન્તનો, વિરોધતઃ ઉપનિષદ અને જ્ઞાનવળનો શ્વનિ વિરોધ રૂપે
નિકળે છે.

૩. ઇંગરસોલ-એ એક પ્રખ્યાત ન્યાયાધિશ હતા. આચાર્ય જ્ઞાન અને
પ્રાણી શાસ્ત્ર એ એ તેમજ પ્રિય વિષય હતા.

૧ની સ્વામિજી વિશેષ રૂપે પ્રશંસા કરતા.

અમેરિકાનું કાર્ય.

સ્વામિજીએ અમેરિકામાં શું કાર્ય કર્યું અને ત્યાંની પ્રજા પર તેનું કેવું પરિણામ થયું તે “અમેરિકા ગયા સિવાય સમજી શકાશે નહિ” એમ તેમનો શિષ્ય પૂરણસિંગ કહે છે. એ ઉપરથીજ તેમના કાર્યનું મહત્વ લક્ષ્યમાં આવશે.

સ્વામિજીનું અમેરિકાનું કાર્ય બે સ્વરૂપમાં જણાય છે. (૧) સંસ્થા સ્થાપન કરી ઉત્પન્ન કરેલી વિચાર ક્રાંતિ અને (૨) વ્યાખ્યાનો દ્વારા ઉત્પન્ન કરેલી વિચાર ક્રાંતિ. આ બન્નેનો વિચાર યથામતિ કરીએ.

(૧) વેદાન્તનો અભ્યાસ કરવા માટે પોર્ટ લેન્ડ, ડેલ્વર, શિકાગો, મિનિઆપોલિસ, ઈત્યાદિ સ્થાનમાં કેટલીક “શમ સભા” સ્થાપન થઇ. તેમાંની Hermitic Brotherhood નામક સંસ્થા વિશેષ પ્રસિદ્ધ છે, તે ઉપરાંત આ દેશના ગરીબ હિંદુ વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા આપવા માટે પુષ્કળ સંસ્થાઓ સ્થાપન કરવામાં આવી છે. એ માતૃભૂમિ પ્રત્યેનું મહત્વનું કર્તવ્ય સ્વામિજીએ કર્યું. દિલ્લીની વાર્તા એ છે કે સ્વામિજીએ દક્ષિણ-અમેરિકામાં ગમન કર્યું તે સંબંધી કશા સમાચાર ઉપલબ્ધ નથી!

(૨) સ્વામિજીએ તે પ્રદેશમાં આપેલા વ્યાખ્યાનોનું વર્ગીકરણ, એક અમેરિકન ગૃહસ્થે નિચે દર્શાવેલા શિર્ષક પ્રમાણે કર્યું છે:—

- (૧) તમે કોણ ?
- (૨) આનંદનો ઇતિહાસ અને સ્થાન.
- (૩) પાપનું નિદાન, કારણ અને ઉપાય.
- (૪) પ્રકાશ.
- (૫) આત્માનો વિકાસ.
- (૬) પ્રકાશનો પ્રકાશ.
- (૭) યથાર્થવાદ, અને આદર્શવાદનું એકીકરણ.
- (૮) પ્રેમ દ્વારા ઈશ્વરનો અનુભવ.
- (૯) વ્યાવહારિક વેદાન્ત.

૧. શિકાગો-એ લોલ્ટ વિદ્યાર્થનનો સમગ્રાલીન તત્ત્વવેત્તા હતો. એ અમેરિકાનો સુપ્રસિદ્ધ અંશકાર અને વિદ્વાન પુરૂષ હતો. એનો તત્ત્વજ્ઞાનપર અંધ 'Walden' (જંગલનો જીવનક્રમ) હતો. ઉપરાંત તેણે ન્હાના ન્હાના પાંચ ૭ અન્યો લખ્યા છે. મહાત્મા આંબીજીએ પોતાના લેખમાં જેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે એજ શિકાગો છે.

(૧૦) ભારત.

ઉપરોક્ત સદ્ગુણસ્થેન સ્વામિજીનાં હૃતર વ્યાખ્યાનોનો સાર નિચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે પ્રકટ કર્યો છે.

(૧) મનુષ્યનું ધર્મસ્વરૂપ.

(૨) જે મનુષ્યનું જગત્ સાથે તાદાત્મ્ય થાય છે તેની ધર્મજાનુસાર સર્વ જગત્ વર્તે છે, અર્થાત્ તેની આગ્રા જગત્ માને છે.

(૩) શરીર વડે અવિશ્રાંત ઉદ્યોગ, અને મન શાંત તથા પ્રેમપૂર્ણ કરવું એજ જીવિત અવસ્થાની મુક્તિ છે, અર્થાત્ એજ જીવન્મુક્ત દશા છે.

(૪) સર્વ મનુષ્ય-પ્રાણી સાથે અભિન્નત્વ અર્થાત્ ઐક્યનો અનુભવ સ્વતઃ કરવાથીજ સ્થિત પ્રગતિ પ્રાપ્ત થશે.

(૫) રસાયન શાસ્ત્રનો જેમ આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ તેજ પ્રમાણે સર્વ ધર્મ ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરવો અને પ્રત્યક્ષ અનુભવ એજ મુખ્ય પ્રમાણ માનવું.

સ્વામીજીનાં ઉત્તર અમેરિકાનાં સર્વ વ્યાખ્યાનો, પ્રશ્નોત્તરો, અને સંવાદ વગેરે સર્વ સાહિત્ય આજે ઉપલબ્ધ છે. તે સર્વ પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરતાં જણાય છે કે: તેમનો બોધ અને તેમનો અભિપ્રાય અતિશય વ્યાપક સ્વરૂપનો છે. તે કાંઈ અમેરિકનો માટે કિંવા પાશ્ચાત્યોને માટે જ છે એમ કદી કહી શકાશે નહિ, સ્થાવર જંગમાદિ અખિલ નિર્સર્ગ સ્વરૂપમાં ઓતપ્રોત વ્યાપી રહેલ રામ ” (આત્મા) નાં સર્વ-મનુષ્યોને સાક્ષાત્ દર્શન કરાવવાં હતાં-આત્માના અસ્તિત્વની ખાત્રી કરી આપવી હતી, તેજ પ્રમાણે પ્રાણીમાત્રમાં વ્યાપી રહેલાં “ રામ ” (આત્મા) નો સર્વને સાક્ષાત્-કાર કરાવવો હતો. એ કાર્ય તેમણે પોતાના અદ્વિતીય વ્યક્તિત્વ દ્વારા પ્રત્યક્ષ દર્શાવ્યું હતું. તેમનો વ્યાપક બોધ, તેમનું વિરાટ સ્વરૂપ, અને સર્વ વ્યાપક મન, એ વિષયો સર્વ જગત્ને કણે ઉતારવાનું કાર્ય હજી અપૂર્ણ રહ્યું છે. તે સમયે માત્ર તેમનું વિરાટ જગત્ની દૃષ્ટિએ પડ્યું છે. તેમણે જગત્ને આશ્ચર્ય યક્ત કરી નાંખ્યું હતું એટલુંજ કાર્ય તેમણે કર્યું છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ જોઈ જેમ અર્જુન મુગ્ધ બની ભગવંતનું ચતુર્થ સ્વરૂપ સમજવા અશક્ત બન્યો હતો તેવીજ સ્થિતિ અમેરિકન પ્રજાની થઈ હોય એમ સ્વામિજીએ તેમને અંતીમ સમયે જે શબ્દો સંભળાવ્યા છે તે ઉપરથી જણાઈ આવે છે.

વિશ્વવંશ સ્વામી વિવેકાનંદજીએ અમેરિકા ગમન કરી પૌર્વાત્ય તત્ત્વથી અને હિંદુધર્મ તરફથી કાર્યસિદ્ધિ સાધવાની હતી. તેમ રામને માટે

ન હતું. ભૌતિક શાસ્ત્રનો શોધ અને પ્રગતિ તેમજ લક્ષ્મીની ઉપાસનાના યોગવડે મનુષ્ય-મનનું સમાધાન થવું અશક્ય છે. ભૌતિક શાસ્ત્ર અને ધર્મ એ ઉભયની ફારગતિ થાય તો કાર્યસિદ્ધિ થાય નહિં. મિથ્યા ધર્માભિમાન વ્યર્થજ કહેવાય. સર્વ ધર્મ પ્રત્યે સમાનતા દર્શાવવી નોંધ્યો. વેદાંતમાં દર્શાવેલો વિકાસવાદ એજ સત્ય છે વગેરે પ્રકારનો વિશિષ્ટ બોધ પાશ્ચાત્યોને આપી પાશ્ચાત્ય-પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિનો ઉત્કૃષ્ટ સંયોગ કરાવી ઉચ્ચ પ્રકારની સંસ્કૃતિ તૈયાર કરવાનું કર્તવ્યકર્મ સ્વામી વિવેકાનંદજીને માટે નિર્માણ થયું હતું. એ કર્તવ્યકર્મનો મજબૂત પાયો સ્વામિજીએ રોપ્યો હતોજ અને તેમ થવાથી જ ટાગોર^૧ અને અરવિંદ ઘોષ^૨ એ ઉભયને જે કાર્ય કરવાનું છે તે હવે સહેલું થઈ પડશે. જે સ્વામી વિવેકાનંદજીએ એ પ્રકારે ક્ષેત્ર તૈયાર કરી બીજા રોપ્યું નહોત તો સ્વામી રામતીર્થજીના બોધ ગ્રંથજી કરવાને, કિંબહુના તેમના પ્રત્યે લક્ષ્ય આપનાર પાશ્ચાત્ય જનસમાજ તદ્દન અશકતજ થયો હોત. કારણ કે: સ્વામી રામતીર્થજીના બોધ અખિલ માનવજાતિને ઉદ્દેશીને જ અપાયો છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે દ્વેષમાંથી પ્રેમમાં, ક્રોધમાંથી શાંતિમાં, આકારમાંથી નિરાકારમાં, સાન્તમાંથી અનંતત્વમાં, વિવિધતામાંથી એકતાનતામાં, પરિચિન્નતામાંથી અપરિચિન્નતામાં, વ્યક્તિત્વમાંથી વિશ્વાત્મતામાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરવો એ સ્વામી રામતીર્થજીએ જગત સમક્ષ દર્શાવી આપ્યું છે, એને જ તેઓ વ્યાવહારિક વેદાંત અને વ્યાવહારિક ધર્મ કહેના, તેમનું એ કથન અનુભવજન્ય હતું. તેથીજ તેઓ જે વ્યાપક મનોભૂમિકા ઉપરથી ઉપદેશામૃત વિતરણ કરતા હતા તે ઝીલવા માટે, છેવટે તેમાંથી એક બિંદુ પણ ગ્રહણ કરવા માટે, બિંદુ ગ્રહણ કરનારની મનોભૂમિકા-હૃદય પાત્ર-વિશુદ્ધ હોવું નોંધ્યો. એ પાત્રતા-એ વિશુદ્ધતા-પૂન્યપાદ સ્વામી વિવેકાનંદજીએ કરી રાખી હતી. અમેરિકનોને તે અમૃત પાન કરવાના અધિકારી બનાવી મૂક્યા હતા. સારાંશ એ છે કે: રામતીર્થજીએ વિવેકાનંદજીના કર્તવ્ય કર્મમાં સહાયતા કરી અથવા રામતીર્થજીના કાર્યની પૂર્વ ભૂમિકા વિવેકાનંદજીએ તૈયાર કરી હતી એ બેમાંથી જે દલીલું તે સત્યજ છે. જે કે: સ્વામી વિવેકાનંદજીના સમયથી જ વિવેકાનંદજીના ગુરુમંદુઓ, અને શિષ્યો અમેરિકામાં નિવાસ કરી અધિકારી અમેરિકન પ્રજાને વેદાંતનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે છતાં રામતીર્થ-

૧. રવીન્દ્રનાથ પૂર્વ અને પશ્ચિમનું અપૂર્વ સંમેલન ઈચ્છે છે, અને તે આપ લેના તત્વ ઉપર છે પરંતુ (૨) અરવિંદ ઘોષ એ સાર્વત્રિક ધર્મના પાયાપર (Universal religion) સર્વ જગતનું ઐક્ય બેસા ઈચ્છે છે.

જીએ પણ અનેક અમેરિકોને વેદાંતનું જ્ઞાન આપી વેદાન્તવાદી બનાવ્યા છે એમાં સંશય નથી. સ્વામી વિવેકાનંદજીની પેઠેજ સ્વામી રામતીર્થ-જીએ પણ કેલિફોર્નિયામાં કહ્યું હતું કે: “હું ઉદ્દેશ્ય પૂર્ણ કરવા આવ્યો છું. નાશ કરવા માટે નહિ.” એ કથનનું રહસ્ય ઉપરોક્ત પ્રમાણ જ હોવું જોઈએ.

અમેરિકામાં વ્યાખ્યાનો આપવાને સમયે સ્વામીજીએ એક મદત્વની કાન્તિ રચી હતી તે ખ્રિસ્તના ઉપદેશને આધારે જ. “ખ્રિસ્તના ઉપદેશનો આજે અનર્થ થયો છે અને તેથી જ ખ્રિસ્તના અનુયાયીઓમાં પરસ્પર અનર્થ-ધાત-પ્રતિધાત ચાલી રહ્યો છે. એમ તેમને તુરતજ જાણી આવ્યું હતું. તેથીજ તેમણે પોતાના વ્યાખ્યાનમાં સ્થળે સ્થળે બાઇબલનાં અનેક વાક્યોનું રહસ્ય ખ્રિસ્તના અનુયાયીઓને સચોટ રીતે સમજાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે: “કુરુક્ષેત્ર, જેઝેલમ અને મક્કા એ સ્થળે મ્હેં ધર્મોપદેશ કર્યો છે, પરંતુ મ્હારું હૃદય પ્રાજ્ઞનો યથાર્થરૂપે સમજ્યા નથી, માટે હું પુનઃ ઉપદેશ આપી રહ્યો છું.” એ સ્વામીજીના ઉદ્દેશ સર્વથા સત્ય છે, એમ માનીને જ કે કેણુ જાણે શા કારણથી અમેરિકાના વર્તમાન પત્રકારોએ સ્વામીજીની છબી સાથે “અમેરિકામાં જીવંત ખ્રિસ્ત.” નામક મથાળા નીચે તેમનું વ્યાખ્યાન પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું! એ ઉપરથી સ્વામીજીનું ત્યાંનું કાર્ય અને અમેરિકન પ્રજાપર થયેલાં પરિણામની કલ્પના વાચક વગેરે થયા સિવાય રહેશે નહિ.

ઈન્દ્રિયમાં સંચાર.

ઉપરોક્ત પ્રમાણે અમેરિકા ગમન કર્યાનો ઉદ્દેશ્ય પૂર્ણ કરી રામતીર્થ-જી સ્વદેશ પધારવા માટે અમેરિકાને પૂર્વ કિનારે આવી પહોંચ્યા. તેમને માર્ગમાં આવતા ઈન્દ્રિયમાં યોગ્ય પડ્યું હતું. થોડા અવકાશમાં પણ તેઓ ઈન્દ્રિયની રાજધાની કેરો શહેરમાં ગયા. તેઓના આગમનથી હિંદુમુસલમાન બન્નેને આનંદ થયો. ત્યાંની એક સુપ્રસિદ્ધ મસ્જિદમાં હિંદુસન્યાસી રામતીર્થજીએ પોતાના ઉપદેશામૃતના પાનથી સર્વને તૃપ્ત કરી દીધા. એ સમયે સ્વામીજીનું વ્યાખ્યાન પશ્ચિમ ભાષામાં થયું હતું, તેથી તેમનું એ ભાષાનું જ્ઞાન, અને અધિકાર સંપૂર્ણરૂપે શ્રાવ્ય હતું સમજાવે અને સ્વામીજી આપણાજ છે એમ સર્વને લાગ્યું. કિંબલુના જાણે તેઓ પોતાના ધર્મચાર્યજ હોય એમ જણાયું હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

નિર્સર્ગ-આત્મા સાથે એકાત્મ-એકરસ-થઈ જતું એ તો સ્વામીજીને સ્વભાવજ હતો. તેથી જો કે તેઓ સર્વત્ર ઉપદેશદાન દેતા વિચારતા હતા તથાપિ પ્રત્યેક સ્થળની સૃષ્ટિનું, માનવ સમાજની રહેણી અને કાર્યનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કર્યા જતા હતા, આ પ્રકારે સર્વત્ર મનનાગમન કરવા સાથે

તેઓ અધ્યયન પણ કરતા હતા. “ સર્વં સર્લ્લિવદં બ્રહ્મ ” નો અનુભવ સ્વામીજીને થયેલો હોવાથી નિર્સર્ગદેવતાનો કાલ્પો જેમ તેઓ પુર્તિજ સમજી શકતા તેજ પ્રમાણે માનવ કૃતિનું રહસ્ય પણ તેઓ પુરતજ સમજવા શક્તિમાન હતા. એનો પૂરાવો, માનુષ્યમિ પાછા પધાર્યા પછી તેમજો પોતાના દેશખંધુઓ સમક્ષ જે કલ્પના નિવેદન કરી તેમાંથી અને તેમના કાવ્યોમાંથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. આગળના એક પ્રકરણમાં એ સંબંધી મીમાસા થવાની હોવાથી અત્રે એટલુંજ કહેવું યોગ્ય છે. ઇજિપ્તમાં સર્વ જગત્ની એક આશ્ચર્યકારક વસ્તુ એટલે ત્યાંના “ મિનારા ” છે. એ “ મિનારા ” સ્વામીજીએ જોયા ત્યારે તે ઉપરથી માનવ મનને કેવો બોધ પ્રદણ કરવાનો છે તે સંબંધી નિચલા કાવ્યમાંથી જણાઈ આવે છે. તે વેદાન્તના આલમગીર કહે છે કે:—

મિસરકી^૧ ખોદ લે^૨ જો^૩ મીનારે^૪ ।
 હાયે ! મુર્દો^૫ ભરી^૬ ઘઘ^૭ મીનારે ॥ ૧ ॥
 મમી^૮ મુર્દે^૯ ઉન્હીમે^{૧૦} રક્ષે^{૧૧} થે ।
 પસી તરકીબો^{૧૨}—અક ડમન્દીસે^{૧૩} ॥ ૨ ॥
 ગો હજારો^{૧૪} બરસ^{૧૫} મી હો^{૧૬} બીતે^{૧૭} ।
 મુર્દે^{૧૮} આતે નજર^{૧૯} હૈ^{૨૦} જૂ^{૨૧} જીતે^{૨૨} ॥ ૩ ॥
 પ્યારે ભારતકે હિન્દૂ બાશિન્દો^{૨૩} ।
 ગુસ્તા^{૨૪} મત^{૨૫} કરના^{૨૬} જાહિદો^{૨૭} રિન્દો^{૨૮} ॥ ૪ ॥
 જી^{૨૯} રહે હોકિ મર ગયે હો તુમ ।
 મમી મીનાર બનગયે^{૩૦} હો તુમ ॥ ૫ ॥
 જીતે^{૩૧} તુમયે^{૩૨} ઋષીમુનો થે જબ^{૩૩} ।
 મમી કયો^{૩૪} હો હજાર સાલકે અબ^{૩૫} ॥ ૬ ॥
 *કયો^{૩૬} હો જિન્દા બદસ્તે મુર્દા આપ ।
 નામ^{૩૭} રોશન ડબોયા ઉનકા આપ ॥ ૭ ॥

૧ ઇજિપ્તમાં. ૨. ખોદી કાઢો. ૩. જો. ૪. મિનારા. ૫. પ્રેતા વડે. ૬. તે. ૭. મસાલા ભરેલાં પ્રેત. ૮. તેમાં. ૯. મૂક્યાં હતાં. ૧૦. યુક્તિ. ૧૧. અજ્ઞાનથી. ૧૨. વર્ષો. ૧૩. વિત્યાં. ૧૪. નજરે પડે છે. ૧૫. જાણે. ૧૬. જીવતાં ૧૭. રહેવાસી. ૧૮. દેશ ૧૯. નહિ. ૨૦. કરશે. ૨૧. કર્મ કાંડી. ૨૨. મરત. ૨૩. જીવતા હો. ૨૪. બન્યાહો. ૨૫. જીવતા. ૨૬. હતા. ૨૭. જ્યારે. ૨૮. હવે. * તમે (આપ) જીવિત હોવા છતાં મરદાના હાડકાં જેવા કેમછા ? ૨૯. તેમનું ઉત્તમ ગૌરવ તમે હુખાવ્યું છે.

વહ તો જીતે થે, તુમમી જી ઉઠો ।
 મુર્દા વચ્ચે ન ઉનકે હો બેઠો ॥ ૮ ॥
 નામ તો લે રહે વ્યાસકા તુમ ।
 કામ કરતે હો અદના^૧ દાસકા તુમ ॥ ૯ ॥
 બેટા વહી સપુત^૨ હોતા હૈ ।
 બાપસે વઢકે જો પૂત^૩ હોતા હૈ ॥ ૧૦ ॥
 છોડ દો, નામ લેના ઋષિયોંકા ।
 સુદ ઋષી હો અગર ન અથ વનના ॥ ૧૧ ॥

સ્વામી રામતીર્થજી જાપાનમાંથી નિકળી પૃથ્વી ઉપર એક સપૂર્ણ પ્રદક્ષિણા કરી પુનઃ માતૃ ભૂમિ તરફ પધાર્યા, પરંતુ યુરોપના મુખ્ય દેશો તરફ તેઓ ગયા નહિં, તેથી તેમનું કર્તવ્ય કર્મ અપૂર્ણ રહ્યું એમ જણાવાનો સંભવ છે. કારણ કે “જર્મની, ઈંગ્લેંડ, અમેરિકા, હિંદુસ્તાન, વગેરે સર્વ દેશોને જાગૃત કરી સ્વતંત્ર-સ્વાધીન-મુક્ત કરવા એજ મહાં કર્તવ્ય છે.” એ તેમનું ધ્યેય તેમણે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું. તે કર્તવ્યની પૂર્તિને માટેજ જાણે તેમણે નારાયણ સ્વામીને જાપાનમાંથીજ પાછા મોકલી દીધા હતા.

નારાયણ સ્વામી જાપાનમાંથી નિકળી સિંગાપૂર, પિનાંગ, બ્રહ્મદેશ અને લાંઠામાં જઈ વેદાન્તનો ઉપદેશ કરતા વિચારવા લાગ્યા. ત્યાંથી આફ્રિકા જઈ પોર્ટ સેયદ, કેરો, એલેક્ઝાંડ્રિયામાં જઈ ધર્મ પ્રચાર કરી આગળ વધ્યા. તેઓ ગોઝા, ટ્યુનિસ, અલ્જિયર્સ, માલ્ટા, મોરોગો, જિબ્રાલ્ટર, વગેરે શહેરોમાં ફરી ધર્મ પ્રચાર કરી અંતે ઈ. સ. ૧૯૦૩ માં લાંડન શહેરમાં જઈ પહોંચ્યા. ત્યાં તેઓ પાંચેક મહિના રહ્યા હશે, પરંતુ આગળ જતાં કડકડતી ઠંડી પડતી હોવાથી તેમને લાંડન શહેર છોડવા સલાહ મળી. એટલામાં ઈ. સ. ૧૯૦૪ ના જાનેવારી મહિનામાં હિંદુસ્તાન પાછા ફરવાનો સ્વામીજીનો આદેશ પણ તેમને મળ્યો, તેથી તુર્તજ તેઓ ત્યાંથી હિંદુસ્તાન આવ્યા. તે પછી છ મહિને મુંબઈ આવી પહોંચ્યા.

પ્રકરણ ૭ મું.

સ્વામીનું પ્રયાણ.

વાસાંશિ જિર્ણાનિ યથા વિહાય ।
નવાનિ ગૃહ્ણતિ નરોપરાણિ ।
તથા શરીરાગિ વિહાય જીર્ણા-
ન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥ ૧ ॥

(મ. ગી. અ. ૨-૨૨.)

માતૃભૂમિમાં પછી પધાર્યા.

૬ જિતનું કાર્ય પૂર્ણ કરી સ્વામીજી ઇ. સ. ૧૯૦૪ માં મુંબઈના કિનારાપર આવી પહોંચ્યા. પોતાનો લાડકો-બ્હાલો-રામ, પૂર્વેના પ્રકાશ પશ્ચિમમાં લઇ જઇ, પોતાનું સ્વાભાવિક કર્મ કરી, પોતાનું જીવન કર્તવ્ય કરી, જન્મભૂમિ પ્રત્યેની ફરજ અગતી, પાછા પધાર્યો તે સમયે તેમની માતા-આર્ય માતા-તેમનું સ્વાગત કરવા કેટલી ઉત્કંઠાથી, કેટલા આનંદથી અને કેટલા કિસાહથી તેમની સ્હામે આવી દશે તેના વિચાર વાંચકોએ જ કરી લેવો. આ સમયે સ્વામીજીનું સ્વાગત કરવા, તેમને અભિનંદન આપવા, ભારતભૂમિમાંથી સર્વ ધર્મ પંથના મનુષ્યો મુંબઈના દરિયા-કિનારા પર દર્શન દર્શ રહ્યા હતા. તેજ પ્રમાણે પુનઃ સ્વામીજી એક વખત તપોવનમાં ગય તે પહેલાં તેઓ જે જે સ્થળે વિચરતા તે તે સ્થળે પણ એજ પ્રમાણે અપૂર્વ પ્રકારે તેઓશ્રીનું સ્વાગત થયું હતું. સ્વામી શમતીર્થજી સર્વત્ર પોતાનાજ આત્માને નિરખી રહ્યા હતા, અર્થાત્

સર્વત્ર તેમની આમદષ્ટિજ થઈ રહી હતી. તેઓ સર્વમાં “રામ”નેજ જાણવા લાગ્યા તેથીજ સર્વ મનુષ્યો-સર્વ આત્માઓ, તેમના પ્રત્યે લોહ-ચુંબકની પેઠે આકર્ષાઈ જના લાગ્યા. માતૃભૂમિમા પાછા આવ્યા તે સમયે પ્રથમ કેટલાક દિવસ તેમનો નિવાસ મુંબઈમા હતો. ત્યાંથી આગ્રા, મથુરા, લખનૌ થઈને પુષ્કરરાજ તીર્થ (અજમેર) ગયા. ત્યાંથી પુનઃ સંયુક્ત પ્રાત અને અંગાળ તરફ વિચર્યા. અ-તે છ. સ. ૧૮૦૫ ના અકટોબર મહિનામાં દરિદાર પધાર્યા.

એ પ્રવાસ સમયે તેમણે વેદાન્ત ધમનું રહસ્ય, પ્રવૃત્તિપર અને નિવૃત્તિપર વેદાન્ત, વગેરે વિષયોનું પોતાના દેશયાંધરોને જ્ઞાન દાન દીધું હતું, એટલુંજ નહિ પણ તેમના અંતઃકરણમાં વ્યાપી રહેલી દેશમક્તિને લીધે, માતૃભૂમિનું કથ્યાણુ સાધવા, દેશની સઘઃ સ્થિતિ સુધારવા, કેનાં પગલાં ભરવાં તે સંબંધી વ્યવહાર સૂચનાઓ તેઓ પોતાના દેશયાંધર સમક્ષ સાદર કરતા હતા. તેમાં તેમણે સહકાર્ય અને સંઘટના એ બે મુદ્દા ઉપર વિશેષ ભાર મૂક્યો હતો. કારણ કે વ્યાવહારિક વેદાન્તનાં એ બે મુખ્ય તત્ત્વો હોવાથી તેની ઉણપ-આપણા રાષ્ટ્રમાં-તેમને જણાતી હતી. વળી એ બન્ને તત્ત્વોનો, રાષ્ટ્રોદ્ધારના કાર્યમાં કેવો સતત ઉપયોગ થાય છે તેનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો તેમણે જાપાન અને અમેરિકાના પ્રવાસ સમયે જોયો હતો. કિંબદ્ધતા, તે સર્વ દેશોના ઇતિહાસનું, ધાર્મિક, રાજકીય આં. સામાજિક સ્થિતિનું, ગુણગ્રાહકની દૃષ્ટિએ તેમણે સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. વળી તેમણે ભારતવર્ષના વર્તમાન અને ભૂતકાળના સર્વ ઇતિહાસનું- ધાર્મિક, રાજકીય, અને સામાજિક સ્થિતિનું-અધ્યયન કરી બારિક દૃષ્ટિએ કર્યું હતું તેની સાક્ષી પ્રાચીન આર્ય સંસ્કૃતિનો, યુરોપ અને અમેરિકા દેશની સંસ્કૃતિ ઉપર કેટલો ઉપકાર થયો છે તે ભાર્મિક રીતે સિદ્ધ કરતી વખતે અમેરિકામાં સ્વામીજીએ આપેલા વ્યાખ્યાન ઉપરથી સારી રીતે જણાઈ આવે છે.* આપણા હિંદુસ્તાન દેશનો ઉદ્ધાર કરવા માટે કયાં કયા પગલાં ભરવાં અને કયા કયા વિષયો હાથ ધરવા તેનું તેમને અત્રૌકિક જ્ઞાન હોવાથી યોગ્ય વિધિ વિધાન જનસમાજ સમક્ષ આદર કરવા તેઓ શક્તિ-માન થયા હતા. “ભારતવર્ષ સમક્ષ પ્રશ્ન.” અને “સામ્રાટ આવશ્યકતા.” એ નામક લેખોમાં સ્વામીજીએ લખ્યું છે કે: “હિંદુસ્તાનની ઉન્નતિ માટે અનંત શક્તિ કાર્ય કરી રહી છે. પરંતુ તે શક્તિમાં એક્યત્વન હોવાથી

* વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ “ભારત તરફથી અમેરિકાને સંદેશો.” “સુધરેલા જગત્ પર હિંદુસ્તાનનું આધ્યાત્મિક જાણ.” “પ્રાચીન ભારતવર્ષનું આધ્યાત્મ.” વગેરે વ્યાખ્યાનો વાંચવા કૃપા કરવી.

તેનું ચત્કિચિત્ પણ ઇષ્ટ પરિણામ જણાતું નથી ! એક પ્રેરણા મનમાં ઉત્પન્ન થયા પછી ને કટાક્ષ જાય છે તેથી જ તેનું પરિણામ શૂન્યમાં આવે છે. કેટલીક પ્રેરણાને યોગ્ય સહાયતા, સહાનુભૂતિ મળતી નથી. તેથી પણ તેનું ફળ ઇષ્ટજનક જણાતું નથી. હિંદુસ્થાનમાંના કોટી કોટી લાય અને મસ્તક ગતિમાન થઇ રહ્યા છે, પરંતુ તે કઇ દિશામાં અને કયા સ્થળમાં વલન થઇ રહ્યાં છે તે કોને માલમ ? અપરિપક્વ બુદ્ધિ પ્રમાણે હિંદુસ્થાનની હજારો સમાજ અને સંસ્થાઓ હિંદુસ્થાનની રાષ્ટ્ર નૌકા પોતાની ઇચ્છિત દિશામાં વલન કરી લઇ જવાનો યત્ન કરી રહ્યા છે, પરંતુ એ નૌકાને દૂરદર્શી નાવિક મળ્યો હોય એમ અઘ્વાપિ જણાતું નથી ! તમારા લાયમાં સુકાન છે તેમજ રહેવા ઘા. તમે ખેડા છો તેમજ ખેસી રહો. તમારા સ્થળ પરથી લાલવાનું કારણ નથી, પરંતુ તમારું સર્વનું સુકાન એક જ દિશામાં નૌકા વલન કરી જાય તો ખસ છે. સંકેત સ્થળ નિશ્ચિત હોય અને ઉદ્દેશ્ય સંબંધી ઐક્યત્વ હોય તોજ પ્રગતિ-ઉન્નતિ-થઇ શકે. ત્યાર પછી ઉપર ઉપરથી ગમે તેટલી બિન્નતા હશે તોપણ તે પ્રગતિની વચમાં આવી અડચણ કર્તા થઇ પડશે નહિં. **ભેદમાં અભેદ એજ પ્રગતિનું ખીજ છે.** માટેજ તમે તમારા સ્થાનમાં ખેસી ગાયન ગાતાં ગાતાં રાષ્ટ્ર નૌકા આનંદપૂર્વક અને પ્રેમપૂર્વક ઝપાટાપંથ વલન કરી લઇ જાઓ. રાષ્ટ્રહિતની દ્રષ્ટિએ એવા પ્રકારની એક્યતાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. **સર્વ રાષ્ટ્રના કલ્યાણ સાથેજ રાષ્ટ્રની જૂદી જૂદી વ્યક્તિનું કલ્યાણ થઇ શકે છે.** સમાજ દુષ્ણતા હશે તો તમે શી રીતે બચી શકશો ? સમાજ ઉન્નત થશે તોજ તમારી ઉન્નતિ થશે. અપૂર્ણ સમાજમાં-અર્થાત્ અધોગતિ પામેલા સમાજનો કોઈ એક મનુષ્ય પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરવાની હિંમત રાખતો હોય તો તે તદ્દન મૂર્ખપણુંજ કહેવાશે. બુદ્ધિમાન તરૂણો ! હિંદુસ્થાનનો ભાગ્યોદય એજ તમારો ભાગ્યોદય છે. તેની સર્વ જવાબદારી તમારે શિર છે. **વિશુદ્ધ અને દેશાભિમાની આચરણ એજ ઇતિહાસોત્તલન હંડ છે.** સમાજમાં જેટલા પ્રમાણમાં ઉચ્ચશીલ પ્રકૃતિનાં કર્મનિષ્ઠ મનુષ્યો ઉત્પન્ન થશે તેટલા પ્રમાણમાં જ સમાજની અધોગતિ કિંવા ઉન્નતિ થશે.જન-સમાજને અગ્નિતામાં પડ્યા રહેવા દઈ ઐક્ય ઉત્પન્ન કરવું શક્ય હોય ખરું ? અંધ ધર્મ શ્રદ્ધા અને અનિષ્ટ રૂઢીઓની ગુલામગિરિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરવાથી રાષ્ટ્રમાં ઐક્ય ઉત્પન્ન થઈ શકશે ખરું ?.....રાષ્ટ્રીય ઐક્ય ઉત્પન્ન કરાવવાની ઇચ્છા રાખનાર વીરો ! કેટલીક અમાનુષી-આસુરી-રૂઢીઓને તમારે પ્રથમ સમાજમાંથી દૂર ફેંકીદેવી જોઇએ. મનુષ્ય જાતિના કલ્યાણ માટે, સત્યના ઉત્કર્ષને માટે અને રાષ્ટ્રની ઉન્નતિને માટે બહુજન સમાજ

પ્રત્યે યુક્તિપૂર્વક વર્તવામાં આવશે તો અડચણ નથી ઉલટું તેમ થવાથીજ રાષ્ટ્રની સાવિકતા જીવંત છે, અને રાષ્ટ્રની જીવનક્રિયા યોગ્ય પ્રમાણમાં ચાલી રહી છે એજ જોવામાં આવશે. ઉચ્ચ ધ્યેયને માટે મૃત્યુ સ્વીકારવું એના જેવું બીજું સુખ નથી...” જે મનુષ્યો પોતાની કામવાસના પોતાને વશ રાખી શકે એમ નથી, અને જગત્માં અત્યંત ગંભીર એવા પતિ પત્નીના સંબંધની જે મનુષ્ય મશ્કરી કરી રહ્યા છે, તે પોતે જ પોતાને હાથે પોતાના જીવન ઉપર કુડાડો મારી રહ્યા છે, તેમ જનાં તેના લક્ષમાં તે આવતું નથી-તેને તે સમજતું નથી ! દૈવી સામર્થ્યનો, ઓજસનો (વીર્યનો) ગેરવ્યાજબી રીતે વ્યય કરવો એજ સર્વ પાપનું બીજ છે. પાપ એ ગેરવ્યાજબી રીતે-નિર્રર્થક અને ગુમાવી દીધેલી દિવ્ય શક્તિજ છે...” તમારા આરોગ્યને માટે, શુદ્ધિના ઉત્કર્ષને માટે, તમારા ધર્મના કલ્યાણને માટે, તમારા ઐદિક અને પારલૌકિક કલ્યાણને માટે, તમારા પ્રિય ભારત વર્ધને માટે તમારે પવિત્ર બનવું આવશ્યક છે.....સર્વ જનસમાજને સુશિક્ષિત બનાવો, એ માટ તદ્દન નજીકનો અને સહેલો ઉપાય એ છે કે: હિંદુસ્થાનનાં વર્તમાન પત્રોની સ્થિતિ સુધારવી જોઈએ. ઉપયોગી જ્ઞાનનો પ્રચાર કરે એવાં નવીન નવેન પત્રો પ્રકટ કરો, અને જૂનાં પત્રોમાં યોગ્ય સુધારણા કરો. એ પત્રો દેશી ભાષામાં પ્રકટ કરવાં જોઈએ. તેમ થવાથી સ્ત્રીઓને અને સર્વ જનસમાજને તે ઉપયોગી થઈ પડશે.....પ્રાપ્ત્યિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય કર્તવ્ય એજ તમારું કર્મકાંડ છે. જવલંત શ્રદ્ધા અને પ્રજ્વલિત જ્ઞાન એ સર્વ પ્રકારની યશસ્વી ચળવળનું જીવનતત્વ છે.”

ઉપરોક્ત ઉદ્દગારો પ્રત્યે દ્રષ્ટિપાત કરવાથી સ્વામી રામતીર્થજીના અંતઃકરણમાં સ્વામી રામદાસના જેનીજ દૂર દ્રષ્ટિ, પરિસ્થિતિનું સક્ષમાવલોકન, શિવાજી મહારાજના જેવી વ્યાવહારિકતા વગેરે ગુણો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. ઉપર પ્રકટ કરેલા લેખમાંથી * (૧) વ્યાવહારિક જ્ઞાનનું દારિદ્ર્ય (૨) શિક્ષણ (૩) અન્ન (૪) અને ધર્મ, એ મુદ્દાના વિષયો પ્રત્યે સ્વામીજીએ જે અપૂર્વ પ્રકાશ પાડ્યો છે તે ઉપરથી તેમના અંતઃકરણમાં મેંડિનિ અને કાહૂર જેવા રાષ્ટ્રોદ્ધારકો-ચુસ્ત દેશ ભક્તો-ના ગુણ

* વાંચક બંધુઓએ સ્વામીજીના એ અસદ્ધ લેખ વાંચવા.

૧. મેંડિનિનાં Duties of man અને From council to God. નામક પુસ્તકો વાંચવા.

હતા એમ કહ્યા વિના ચાલે એમ નથી. “લોક સંખ્યાની વિપુલતા” એ મુદ્દા ઉપર સ્વામીજીએ જે પ્રકાશ પાડ્યો છે તે વાચવાથી ગાંધીજીએ લખેલા In confidence નામક લેખનું સ્મરણ કરાવે છે.

“હૃદયો એકત્ર કરો અર્થાત્ પરસ્પર હૃદયોનું એકય કરો એટલે સર્વનાં મસ્તક અને હસ્ત એની મેળે એકત્ર થશે.” “તમે તમો ગુણના વિરૂદ્ધ એટલી બધી ધામત્રૂમ મચાવી છે કે તેનો પ્રતિકાર કરવામાં જ તમે માંહોમાંહે ભયંકર વૃદ્ધિ કરી મૂકી છે.” “સન્યાસી વૃત્તિનો અન્ત્યજોના હસ્ત પર્યંત સંયોગ આવવો જોઈએ.” વગેરે.

“રાષ્ટ્રીય ધર્મના ઉદ્ગાર.” “એકલાજ હોવ તો પણ સુસ્પષ્ટ રીતે આગળ વધો. પાછા હઠશો નહિં.” તમે સન્માનથી વિચલિત થશો નહિં તો સર્વ ભવિષ્ય-કાલ તમારોજ છે. દેશની બળ વૃદ્ધિ, સંકુચિત વિચારના શ્રીમંત લોકોથી વૃદ્ધિ પામતી નથી પણ ઉદાર-ઉચ્ચ-વિચારના સાદા લોકોથીજ વૃદ્ધિ પામે છે.” “પવિત્રતા શિવાય શાંતિ નથી.” “૬૪ શ્રદ્ધા અને દિવ્ય જ્ઞાન એજ સર્વ કાર્યોને યશસ્વી બનાવવાનું ચિન્હ છે.” “દિંદીને રાષ્ટ્ર ભાષા બનાવો.” “સર્વત્ર શિક્ષણનો પ્રસાર કરો.” “આત્મોન્નતિ અને રાષ્ટ્રોન્નતિ એજ ધ્યેય રાખો.” “ખેતીમાં સુધારણા કરો.” વગેરે “ભારત વર્ષ સમક્ષ પ્રશ્ન.” નામક વ્યાખ્યાનના ઉદ્ગાર, અને “યજ્ઞનું રહસ્ય” નામક લેખ, એ સર્વ પ્રત્યે અવલોકન કરતાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે કે: ગાંધીજી અને બાળુ અરવિંદ ઘોષ વગેરે રાષ્ટ્રીય આગેવાનો, કિંબહુના રાષ્ટ્રના પ્રાણાત્મા સ્વરૂપ બનેલા વ્યક્તિઓ આજે જે ઉપદેશ કરી રહ્યા છે તેજ ઉપદેશ સ્વામીજીએ પંદર વર્ષ પહેલાં આપવાનું શરૂ કર્યું હતું. રાજદ્વારી વિષયોમાં ધર્મનું બળ લેખ્યા સિવાય તે કાર્ય યશસ્વી થશે નહિં. એ રામદાસ સ્વામીની રાજનિતિનું આદ્યસૂત્ર હતું. આજે આપણા રાષ્ટ્રે એજ સૂત્રનું અવલંબન કરેલું જણાય છે. એ તત્ત્વ રાષ્ટ્રના અંતઃકરણમાં આજે ઠસેલું જણાય છે, એ તત્ત્વ ગ્રહણ કરવા રાષ્ટ્રીય અંતઃકરણ સમર્થ થયાં છે, એ પરિસ્થિતિ જણાવાનું કારણ સ્વામીજી જેવા મહાત્માએ ઉપરોક્ત વિચારોનું વાયુમંડળ રચવાનો ઉપક્રમ પંદર વર્ષ પૂર્વે કર્યો હતો એજ જણાય છે.

પરદેશથી સ્વદેશમાં પધાર્યા પછી સ્વામીજીને જગતના ઉદ્ધાર માટે ભારત વર્ષનો ઉદ્ધાર કરવાનું ગાંડપણ લાગેલું હોય એવું

જણાય છે. કારણ કે: તપોવનમાં જતાં પહેલાં સદ્કાર્ય અને સંઘટના, એ ઉભય તત્વોનો સ્વીકાર અને સમર્થન કરી વ્યાવહારિક વેદાન્ત ઉપર તેમજે સ્થગે સ્થગે જે વ્યાખ્યાનો આપ્યાં છે, તેનું સૂક્ષ્માવલોકન કરતાં સમસ્ત ભારત વર્ષને તેઓ પોતાના આત્મામાંજ નિદાગતા હતા એમ જણાય છે. તેઓ કહે છે કે: “ એક શેરી જેમ શિવની, વૈષ્ણવ જેમ વિષ્ણુની, ખ્રિસ્તી જેમ ખ્રિસ્તની અને મુસલમાન જેમ મદંમદ સાહેબની જનજવલ અંતઃકરણે ભક્તિ કરે છે તેજ પ્રમાણે શૈવ, વૈષ્ણવ, ખ્રિશ્તન, મુસલમાન, પારસી, શીખ, સન્યાસી, અન્યજ, અથવા હિંદ માતાના ઇતર સન્તાનો, એ સર્વ સ્વરૂપોમાં હું હિંદ માતાને નિદાગું છું અને તેને પૂજું છું.” એ ઉદ્દગારોમાં જે ઐક્યતાનો અનુભવ આજે ભરતભૂમિ કરે છે તે ઐક્ય કેટલું ઉચ્ચ પ્રતિનું ધ્વનિત થાય છે ? ભારતોદ્ધાર માટેનો ટળવળાટ આઠલે દરજ્જે પહોંચેલો હોવાથીજ “ દશ વર્ષની અંદર હિંદુ-સ્થાન વ્યાવહારિક વેદાન્તને માર્ગે પ્રવર્તવાનો આરંભ કરશે અને અંતે પ્રેમ દ્વેષને છૂતી લઈ સર્વનાં અંતઃકરણ પરસ્પર પ્રેમ-ખદ્ધ-ઐક્ય ખદ્ધ-કરશે.” એવા ઉદ્દગાર સ્વામીજીએ પ્રદર્શિત કર્યાં છે. એ ઉદ્દગારનું રહસ્ય સ્પષ્ટપણે લક્ષમાં આવે તે માટે લખનાંમાં (ઇ. સ. ૧૯૧૬) ભરાયલી રાષ્ટ્રીય સભાની બેઠકનો અને લોકમાન્ય તિલક મદારાજે કરેલા કર્તવ્ય કમનો ઉલ્લેખ કરવો યોગ્ય જણાય છે + *

* ઉપરોક્ત ઉદ્દગાર સ્વામીજીએ ઈ. સ ૧૯૦૬ની આખરે દર્શાવ્યા હતા. ત્યાર પછી દશ વર્ષે લખનાંમાં ભરાયલી અપૂર્વ રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની હકિકત વાંચવા તરફી લેવી.

x સ્વામીજીની એ પ્રકારની દેશોદ્ધારની લાગણી જોઈ જનસમાજે તેમને પૂછેલું કે, તમારા અભિપ્રાય પ્રમાણે કાર્ય કરવા માટે એકાદ સખ્યા સ્થાપન કરવાની આપને ઈચ્છા છે ? તેના ઉત્તરમાં સ્વામીજીએ અતિ મનનીય ઉત્તર દીધો હતો કે: “ નવીન સંસ્થા સ્થાપીને સંસ્થાની સંખ્યા વૃદ્ધિ કરવા કરતાં પ્રચલિત હોય એવી સંસ્થા દ્વારાજ સંસ્થાને હસ્તેજ-વિધાયક કાર્યની વૃદ્ધિ કરવી એજ અધિક એયસ્કર છે. તેથી સામ્પ્રતમાં જે સંસ્થા છે તે દ્વારાજ હું કાર્ય કરીશ. ” નૂતન દેવાલયની સ્થાપના કરીને દેવાલયોની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ કરવા કરતાં જીર્ણ દેવાલયોનો જીર્ણોદ્ધાર કરીને સુસ્થિતિમાં રાખવાં એજ અધિક એયસ્કર છે. ભારત વર્ષને હમણા કાર્યની આવશ્યકતા છે એજ એનો અર્થ છે. કારણ તેઓ કહે છે કે:

सर्वादि संस्था किल भारतस्थाः । जानीत यूयं हृदयं मदोयम् ।
आर्याः समस्ताः पथवर्णं भिन्नाः । न बांधवाः कित्त्वहमेव तेस्युः ।

પુનઃ હિમાલયમાં.

આ પ્રમાણે દેશને નગૃત કરીને સ્વામીજી હરિદ્વાર સિધાવ્યાનો પાછળ ઉલ્લેખ કર્યો છે. ત્યાં એક અઠવાડિયા પર્યંત તેઓ ધણા માંદા હતા. શરીર થોડું સુધરતાં જ રૂવા બદલવા જાટે તેઓ મુઝફરનગર ગયા. પ્રકૃતિ સુધર્યા પછી સ્વામીજીને એકાન્ત સેવનની ઇચ્છા થવાથી તેમણે નારાયણ સ્વામીને લાખનૌથી બોલાવી લીધા અને તુરંતજ ઇ. સ. ૧૯૦૫ ના નવેમ્બર મહિનામાં હપીકેશને માર્ગે થઈને તે બંને મહામારતના કર્તા વેદ વ્યાસના તપ વડે પવિત્ર થયેલા અને તપોવનથી આસરે દશેક કોસ દૂર આવેલા વ્યાસાશ્રમના ઉગ્ર પશુ મનમોહક જંગલમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં તેઓ ન્હાનકડી સુંદર ઝુંપડીઓમાં એક બીજાથી અર્ધા મૈલના અંતરે નિવાસ કરવા લાગ્યા. એ સ્થળે સામવેદ, પાતંજલભાષ્ય અને નિરૂક્તના અધ્યયનમાં સ્વામીજીએ શાંત મહિના વ્યતીત કર્યાં.

વશિષ્ઠાશ્રમમાં.

આ પ્રમાણે સ્વામીજીએ સમસ્ત શિયાળો વ્યાસાશ્રમમાં વ્યતીત કર્યો. તે પછીનો સમય આત્મચિંતનમાં જ વિતાડવાના વિચાર-તરંગ વારંવાર તેમના મનમાં ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા, તેથી તેઓ દેવ પ્રયાગ અને ત્યાંથી વશિષ્ઠ મુનિના પવિત્ર આશ્રમમાં ગયા. આ સમયે ભારત ધર્મ મદા મંડળ વગેરે ધાર્મિક સંસ્થાઓ તરફથી વેદાન્તનો ઉપદેશ કરવા આવવાની તેમને પ્રાર્થનાઓ થઈ હતી પરંતુ સ્વામીજીને તો આત્મચિંતન શિવાય સર્વ વિષયો વ્યર્થ લાસતા હોવાથી તે રથાનનો ત્યાગ કરવાનો તેમની ઇચ્છાજ નહતી. તેથી જે જે સ્થળેથી તેમને વિનંતિ કરવામાં આવી હતી તે તે સ્થળે તેમણે નારાયણ સ્વામીને જવા આજ્ઞા કરી.

વશિષ્ઠાશ્રમ એ ટિલરીથી આસરે પચિસ કોસ દૂર સમુદ્રની સપાટીથી આસરે આઠસો હાથ ઉંચાણ પર છે. જે વનમાં એ આશ્રમ છે તે એટલું સ્પષ્ટીય છે કે સ્વામીજી તેનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે કરતાં તેને “વન દેવતાનું ઉપવન” કહે છે.

“વશિષ્ઠાશ્રમ-જૂન. ૧૯૦૬”

“આ સ્થળે વાયુ સમૂ સમૂ કરતો એક સરખો વદન થાય છે. આ ઉચ્ચ, સ્પષ્ટીય અને સપાટ મેદાન ઉપર રામે પોતાને માટે એક ઝુંપડી બાંધી છે. આ સ્થળે જાંબ, જૂંદ, કુંદ, મોગરો, મદન બાણ, ચમેલી, સોન જુવ, ઇન્દ્રાદિ પુષ્પ લતાઓ અતિશય છે. તેમજ જાંબુ અને જૂદી જૂદી

જાતિનાં જોરની આ સ્થળે સમૃદ્ધિ છે. પર્ણકુટીની એક બાજુએ એક તૃણામ્હાદિત વિસ્તીર્ણ મેદાન છે. તેમાંથી કેટલાંક નાના મોટા ઝરણું બળખળ અવાજ કરતાં વદન થઇ રહ્યાં છે. ટેકરીઓ વૃત્તન પલ્લવથી જાણે પ્રદુસ્લિત થઇ ગઈ છે, તેના મધ્યમાંથી નાની ટેકરીઓ પોતાનું મસ્તક ઉઘ્યું કરે છે. મોટા મોટા સ્વચ્છ ચળદતા પથર એજ રામને ભોજન કરવાના પાટલા છે અને વિસ્તીર્ણ શિલાપટ એજ રામને ભેસવાનાં સિંહાસનો છે. છાયામાં જઈને ભેસવાની ઈચ્છા થતાંજ રામનું સ્વાગત કરવા અનેક લતાકુંજ સર્વત્ર તૈયારજ છે. ”

આ સ્થળે જવાનો રસ્તો દિલ્હીથીજ શરૂ થાય છે સ્વામીજી પોતાના ઈષ્ટ સ્થળે ગમન કરવા દિલ્હીથીજ નિકળ્યા હતા. તેમના ભોજનની વ્યવસ્થા કરવાનું દિલ્હીના મહારાજાએ પોતાની સ્વચ્છથી સ્વીકાર્યું હતું, પરંતુ તે સુખકર નહિં હોવાથી તેઓ માંદા પડ્યા તેથી તેમણે નારાયણ સ્વામીને યોજાવ્યા. આ સમયે જો કે તેમનું શરીર સુધરવા લાગ્યું હતું તો પણ શરીર શુષ્ક તો થઇ ગયું હતું. વશિષ્ઠ આશ્રમમાં આવ્યા પછી નારાયણ સ્વામી પણ માંદા પડ્યા, અર્થાત્ એ સર્વ પરિણામ મહારાજા તરફથી આવતા અન્નનું અને ત્યાંનાં ખરાબ હવા પાણીનું હશે એમ સમજી નારાયણ સ્વામીએ ત્યાંથી બીજે સ્થળે ગમન કરવાની સ્વામીજીને વિનંતિ કરી. આ સ્થાનમાં તાપ, પવન, વર્ષાદ અને વન્ય પશુઓના પણ વિશેષ ઉપદ્રવ થવાનો વિશેષ સંભવ હતો. આવાં સર્વ કારણોને લીધે તેઓ ત્યાંથી નિકળી એ ત્રણ કેસ દૂર રહેવા ગયા. નારાયણ સ્વામી ત્યાંથી થોડે દૂર રહેવા લાગ્યા. આસપાસનાં ગામોમાંથી ભિક્ષા માંગી કિદર પોપણ કરવા લાગ્યા લૌતિક મુધારણાના અને નિર્ઘંક વાકવિતંડાના સમયમાં પણ પોતાના સહગૃહને માટે પોતાના શરીરના ટુકડા કરનારા સત્શિષ્ય વિદ્યમાન છે એ ભારતભૂમિના ભાગ્યોદયજી કહેવાય ! વિશ્વવંદ સ્વામી વિવેકાનંદજી જેવા અગ્રેજી વિદ્વાના સંસ્કારી છતાં તેમણે સનાતન ધર્મને માન આપી પોતાના ગૃહના આદેશને ખાતર જેમ સન્યસ્ત ગ્રંથણ કર્યું હતું અને પ્રત્યેક સ્થળે પોતાના ગૃહ દેવની મહત્તા વર્ણવી તેમના પ્રતિ ભક્તિ બતાવી છે તેજ પ્રમાણે નારાયણ સ્વામીની ગૃહ ભક્તિ જોવામાં આવી છે. સ્વામીજી તો દિલ્હીના મહારાજા તરફથી જે અન્ન આવતું તેનોજ આદાર કરતા, તેથી તેમનું શરીર પ્રથમના કરતાં વિશેષ દુર્બળ અને કૃશ થવા લાગ્યું. પરિણામ એ આવ્યું કે સ્વામીજી અત્તોના ત્યાગ કરી કેવળ દુધ ઉપરજ રહેવા લાગ્યા. એથી પ્રકૃતિ થોડી સુધરી પરંતુ શરીરની કૃશતા વૃદ્ધિ પામવા લાગી. આ પ્રમાણે ગત

એ વર્ષમાં વારંવાર મંદવાઃ આવવાથી સ્વામીજીને કંઈક માનસિક ત્રાસ થયો હોયો જોઈએ અને મંદવાડથી કંટાળેલા હોવા જોઈએ એવું તેમની નીચલી કવિતા ઉપરથી જણાઈ આવે છે:—

(ગઝલ-કન્વાલી.)

ઘિઠાકર^૧ આપ^૨ પેહલૂમેં,^૩ હમેં^૪ આંલેં^૫ દિલાતા હૈ ।
 સુના^૬ બેઠેંગે હ ફકીરોંકો સતાતા^૭ હૈ ॥ ૧ ॥
 અરે કુમ્યાકો બાશિન્દો!^૮ હરો મત લીમકો^૯ છોડો ।
 યહ શીરોહૂ^{૧૦} તો મિસરી^{૧૧} હૈ, મર્વે નાહકો^{૧૨} ચઢાતા^{૧૩} હૈ ॥૨॥
 હૈ અંદરસે મહાશીશલ, બહ ઉપરસે હરાતા ॥ ૩ ॥

દર્શન માટે ભક્તોનું આગમન.

એ અરસામાંજ સ્વામીજીના શિષ્ય પૂરણસિંહજી, પં. જગતરામજી અને હરિશર્મા તેમનાં દર્શન આવી પહોંચ્યા. સ્વામીજીએ અતિથિઓનો યોગ્ય સત્કાર કર્યો. શિષ્યોએ સ્વામીજીને અન્ન ભોજન કરવાનો આગ્રહ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે: “આપ અન્ન ભોજન નહિ કરો તો અમે પણ ભોજન કરીશું નહિ.” શિષ્યોનો પ્રેમયુક્ત આગ્રહ જોઈ સ્વામીજી મોઢ વશ થયા. તેમણે અન્ન-પ્રદણ કરવા માંડ્યું. એમ રોજ ચાલવા લાગ્યું. પરિણામ એ થયું કે: સ્વામીજી માંદા પડ્યા, ત્યારેજ શિષ્યોના જાણવામાં આવ્યું કે: તેમણે અન્ન શા માટે લેનું હતું. શિષ્યોએ પુનઃ આગ્રહ કર્યો નહિ. સ્વામીજી માંદા પડ્યા પછી થોડા સમયમાંજ તેમના શિષ્યો પણ મરડો અને તાવના દર્દથી પિડાવા લાગ્યા. મંદવાડમાં સ્વામીજીની મનસ્થિતિ કેવી હતી તે જોતાં તેઓ

૧. બેસાડીને. ૨. તમે. ૩. પોતાની નજીક. ૪. મહને. ૫. આંખો (આંખ ખતાવવી-ભય ખતાવવો). ૬. કહી સંભળાવીશુ. ૭. સતાવે છે. ૮. રહેવારોડી. ૯. ભય. ૧૦. મનુર-મુખ. મીઠું જોશનાર. ૧૧. જીરો. ૧૨. નિરર્થક. ૧૩. ભયં ચકાવવાં. ગુસ્સે થવું.

અર્થ:-રામ જ્યારે માંદા પડ્યા તે સમયે તે પોતાના પ્રેમાત્માને કહે છે કે: હે આરે ! તમારી પાસે બેસાડીને મહને ભય ખતાવો છો કે ? (ભય ખતાવવા માટે રોજ અને વ્યાધીને ઇશ્વર મોકલે છે એ આશય.) પરંતુ ચાદ રાખજો કે: અમારા જેવા કૃષ્ણરોને તું સતાવે છે એવું સર્વને જણાવી દઈશ. (૨) ઓ સસારી લોકો ! ભય પામશો નહિ ! ભયનો ત્યાગ કરો, કારણ કે એ મીઠા જોતો (ઇશ્વર) જ્ઞાન સ્વરૂપનો છે. માત્ર તે ઉપરથી ગુસ્સાનો દોષ કરે છે એટલુંજ.

(૩) તે અદરથી મહાન શીતલ અને કૃપાળુ છે, પણ ખહારથીજ માત્ર (રોગાદિક દ્વારા) ભય ખતાવે છે.

વિદેહી દત્તા એમજ કહેવું પડશે. મંદવાડમાંથી સાળ થયા પછી એ સમયની
 હર્યતિનું^૧ વર્ણન તેમજ નીચે પ્રમાણે કર્યું છે:—

(નાગ-સૈન્ય. તાલ-શૂલ.)

વાહવા, પે તપ^૧ વ રવેશ^૨ ! વાહવા ।
 હઠ્ઠાજા^૩, પે દર્દો-પેવશ ! વાહવા ॥ ॥
 પે ચલાયે નાગદાની^૪ ! વાહવા ।
 ચેલકમ^૫, પે મર્ગે જવાની^૬ ! વાહવા ॥ ૨ ॥
 યહ મૈવર* યહ કેહર^૮ ચરેપા^૯ ? વાહવા ।
 ચેહરે-મિહરે રામ^{૧૦} મેં કયા વાહવા ॥ ૩ ॥
 પગડી પાજામા^{૧૧}, દુપટ્ટા^{૧૨}, અમ્રસા ।
 ગૌરસે^{૧૩} દેસા તો સવ કુછ સૂત થા ॥ ૪ ॥
 દામનો તોડી વ માલા કો ઘડા^{૧૪} ।
 પર નિગાહે-હકમે^{૧૫} હૈ વહી તિલા^{૧૬} ॥ ૫ ॥
 મોત્યા ચિન્દ^{૧૭} દિલકી આંસોસે દટા^{૧૮} ।
 મર્જેસિહત^{૧૯}, પેન^{૨૦} રાહતે-રામ થા^{૨૧} ॥ ૬ ॥

શરીર સ્વાસ્થ્ય અગડવાથી રામ અને તેમના શિષ્યો આશ્રમથી
 થોડેક દુર ગયા. અઘાપિ પર્યંત નારાયણ સ્વામી તો દર રવિવારે સ્વામીજી
 પાસે આવતા પરંતુ પૂરણસિંદજી આવ્યા ત્યારથી સ્વામીજીની આજ્ઞાથી
 તેમને ત્યાંજ રહેવું પડ્યું.

દૈવ અર્પે છે પરંતુ કર્મ લઈ લે છે !

વશિષ્ઠાશ્રમ જેવા અતિ સમર્પીય અને પવિત્ર સ્થળે કોઈ પણ મનુષ્યનું
 ચિત્ત પ્રસન્ન થાય એમ છે. ત્યાંનું વિશુદ્ધ વાતાવરણ અને નૈસર્ગિક સમ-
 લિપ્તતા એી છે કે: સંસારથી કંટાળેલા મનુષ્ય મનને થોડો સમય પણ

૧. તાવ. ૨. દુઃખનું. ૩. ધણે આનંદ. ૪. દુઃખનું અને મરડો. ૫. અક-
 સમાત્ આનેહું સંકટ. ૬. સ્વાગત કરે છું (Wel come.) ૭. તરણાવરથામાં
 મૃત્યુ. ૮. ઈશ્વરી કોપ. ૯. વર્ષાદ પડ્યો * અમર. (તરંગો) ૧૦ સૂર્યશ્રી
 રામના સમુદ્રમાં (રામના પ્રકાશશ્રી સમુદ્રમાં એ સર્વ નામરૂપ પ્રપંચ નાજે
 અમરો અથવા લહરીઓ-તરંગો-છે.) ૧૧. ઇન્દ્ર. સુરવાદ. ૧૨. ઉપરણા-પેસ.
 દુપટ્ટો. ૧૩. વિચાર કરીને. ૧૪. બનાવી. ૧૫. તત્વ દષ્ટિએ. ૨૬. સોનું. ૧૭
 સર્વ. ૧૮. દુર થયો. ૧૯. દોગી અને નિરોગીપણું. ૨૦. ખાત્રી પૂર્વક. ૨૧. રામની
 આનંદાવસ્થામાં.

શાંતિ પ્રાપ્ત થાય, સંસારની ચિન્તા દુર થાય અને ચિત્ત પરમેશ્વર પ્રત્યે લાગે અર્થાત્ હૃદયમાં ઈશ્વર-ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય. તેમાં વળી સ્વામીજી જેવા આત્માનુભવી સંત પુરૂષનાં દર્શન અને સમાગમનો લાભ થયો, પરંતુ “સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે” એજ સત્ય છે. પં. હરિશર્માને ત્યાં ઉદાસિનતા જણાવા લાગી, અને ગૃહ-સંસારનું સ્મરણ થવા લાગ્યું. તેઓ પોતાના ઘરની સ્થિતિ અને અનેક અડચણો સાથેના મિત્રોને કહેવા લાગ્યા ! પ્રારબ્ધની ગતિ ! નારાયણ સ્વામીએ તેમને વારંવાર બોધ આપ્યો અને દૈવયોગે, પૂર્વના પુણ્ય બળને લીધે, અને પૂરણજીના આગ્રહને લીધે પ્રાપ્ત થયેલો સત્સંગતિનો અને ઉપદેશનો લાભ લેવા ભલામણ કરી પરંતુ પં. હરિશર્માને ગૃહ-સંસારનો મોહ લાગેલો તે કેમે કર્યો છૂટેજ નહિ ! તેમને પોતાની સ્ત્રી સિવાય બીજું કંઈ યાદજ આવે નહિ ! * અતઃ પં. હરિશર્માએ પોતાની ફરિયાદ સ્વામીજી સમક્ષ નિવેદન કરી. તેને તો કોઈ પણ રીતે સ્વામીજીને મુખેથી એમજ કહેવડાવવું હતું કે : “ત્યારે તો ઘેર જા.” થયું પણ તેમજ. ઇચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત થયું. સ્વામીજીની આજ્ઞા મળી. ત્રીજે દિવસે તેમણે ત્યાંથી પ્રયાણ કર્યું ! સત્સંગ પ્રાપ્ત થવામાં અને તે ઇષ્ટ ફળ-દાયક થવામાં જન્મ જન્માંતરના શુદ્ધ સંસ્કારોનો સંગ્રહ હોવો જોઈએ એ સત્ય છે. પૂર્વ જન્મના અનેક શુદ્ધ સંસ્કાર, અનેક પુણ્ય-અર્થા સિવાય સત્સંગ પ્રાપ્ત થતો નથી. તેમજ ઇષ્ટ ફળ પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. દેવર્ષી

* સ્વામી રામતીર્થજીએ “વેદાન્ત આલમગીર” માં ઉપરોક્ત સ્થિતિને લાગુ પડવા જેવું એક ઉત્તમ દષ્ટાન્ત આપ્યું છે, તેનું સ્મરણ યથા સિવાય રહેતું નથી. તેઓ કહે છે કે:—

“एक दफा देव ऋषी नारदने ।

रैहम कर खोकसे कहा उसने ॥ १ ॥

“चल तुझे ले चलेंगे हम बैकुंठ ।

लीला अद्भुत विचित्र है बैकुंठ ॥ २ ॥

खोक बोला गजबसे तबनादा ।

“क्या मुझे मिला सकेगा कीबड़ा चाँ ? ॥ ३ ॥

અર્થ:—એક સમય દેવર્ષી નારદે એક બૂંડને કહ્યું કે; હું તને વૈકુંઠ લઈ જવા સ્કાઉં છું કારણકે ત્યાં અદ્ભુત લીલા છે (તે તહને જણાશે.) બૂંડે ઉતર લીધો કે:—“આતું તો ખરો પણ ત્યાં રહને કીચક-કાદવ. (નરક) મળશે ?” (આ એક બોધક કથા વિસ્તારથી ભવિષ્યમાં લખવા ઇચ્છા છે—ડા. રા. જહેતા.)

નારદજીની ઇચ્છા હતી કે: એક વૈશ્ય કે જેને જન્માતરે ભૂડો ના અવતાર પ્રાપ્ત થયો હતો તેને વૈકુણ્ઠમાં લઈ જવો. પરંતુ તેની પૂર્વ જન્મની વાસનાઓ-તેનાં પૂર્વ જન્મનાં કર્મોને લીધે તેણે કદાવ-નરકની માંગણી કરી ! એ પ્રમાણેજ પં. હરિશર્માની સ્થિતિ થઈ. હરિશર્મા સ્વગૃહે સિધાવ્યા. " " " ! શિષ્યોએ એક મહિના સુધી ત્યાંજ નિવાસ કરી ગુરૂદેવ રામના સત્સંગનો લાભ લીધો.

લવિષ્ય વાણી.

વશિષ્ઠાશ્રમમાં નિવાસ હતો તેજ સમયે સ્વામીજી, પૂરણજી અને જગતરામ, એ સર્વે માંદા પડ્યા અને સ્વામીજી વિશેષ અશક્ત થતા જતા હતા એ સંબંધી પાછળ આલેખવામાં આવ્યું છે. સ્વામીજીની એવી સ્થિતિ જોઈ સર્વેએ તેમને પ્રાર્થના કરી કે: “ પ્રથમજ આવતું અન્ન બંધ કરો, અને પહાડ નીચેના પ્રદેશમાંથી ભિક્ષા લાવવાની અમને પરવાનગી આપો, કિંવા આ સ્થળનો ત્યાગ કરી દિહરી ચાલો જેથી ત્યાં ભોજનની સર્વ વ્યવસ્થા થશે, અને આપની પ્રકૃતિ સુધરશે. ” સ્વામીજીએ દિહરી જવાની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરી. તુરંતજ સ્વામીજીનાં પુસ્તકો વગેરે દિહરી લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરવા નારાયણ સ્વામી દિહરી ગયા. એ અરસામાંજ પૂરણજી પણ વિશેષ દિવસ ત્યાં રહેવાની સગવડ નહિ હોવાથી આશ્રમનો ત્યાગ કરી દિહરી જવા નિકળ્યા. તેમને વિદાય કરવા સ્વામીજી આસરે અર્ધા કોસ પર્યંત ગયા હતા. માર્ગમાં મંદ સ્વરે તેમણે પૂરણને કહ્યું કે: “ ખ્યારા પૂરણ ! રામ હવે કદાચ સત્વર શાંત થશે ! રામ કેટલો અશક્ત થયો છે તે તો તમે જાણો છો, કદાચ રામનું તમારી સાથે બોલવું, ચાલવું, મળવું, કિંવા પત્ર વ્યવહાર ચલાવવો પણ બંધ થઈ જશે ! માટે હવે તમેજ રામ થાઓ, અને રામમય થઈનેજ લેખન વાચનાદિ સર્વ વ્યવહાર ચલાવો ! ” સ્વામીજીના મુખમાંથી આ શબ્દો નિકળતાંજ ગુરૂમંદિર પરાયણ પૂરણજીના બંને નેત્રોમાંથી અશ્રુપાત થવા લાગ્યો. એ જોઈ સ્વામીજી તુરંતજ ત્યાંથી પાછા ચાલ્યા ગયા. એમ થવાથી તો પૂરણજી ત્યાં ખેસી પડ્યા અને ઘુસકે ઘુસકે ખૂપજ રડવા લાગ્યા. તેમના અંતઃકરણમાં પુષ્કળ દુઃખ થવા લાગ્યું. જેમ તેમ ત્યાંથી ઉઠી કેટલાક કલાક પર્યંત ભ્રમિષ્ટ-ચિત્તના મનુષ્યની પેઠે ગમે તેમ પગલાં ભરતા આગળ વધવા લાગ્યા. રામની અને તેમની એ છેલ્લા મુલાકાતજ હતી. ગુરૂનાં શિષ્યને છેલ્લાં દર્શનજ હતાં, એવું જો તેમના જાણવામાં આવ્યું હોત તો તેઓ ભાગ્યેજ ગુરૂ-સમાગમનો ત્યાગ કરી બીજે સ્થળે ગયા હોત ! પણ ભાવી બન્યા સિવાય રહેવું

નથી. બાની આગળ મ્હોટા મ્હોટા દેવતાઓ બૂટ્યા છે ત્યાં બિચારા પૂરણજીનું શું ગળું ?

અંતિમ એકાન્ત.

સ્વામીજીનાં પુસ્તકો દિલ્હી લાવવાનો સર્વ બન્દોબસ્ત કરીને નારાયણ સ્વામી વશિષ્ઠાશ્રમમાં પાછા આવ્યા. સ્વામીજીનાં પુસ્તકો અને સરસામાન નીચે તળેટીમાં રવાના કરીને સ્વામીજી તથા નારાયણ સ્વામી બન્ને દિલ્હી ગયા. ત્યાં તેમનો નિવાસ મહારાજના સ્થિમલાસુ બગિચામાં બે અઠવાડિયાં પર્યંત હતો. સર્વ ઋતુમાં ઉપયોગી થઇ પડે એવું એક પવિત્ર અને રમ્ય એકાન્ત સ્થાન શોધી, પુનઃ ત્યાંથી અન્યત્ર જવું ના પડે એવો તેમણે વિચાર કર્યો. નારાયણસ્વામી પોતાની પાસેજ રહે એવી પણ તેમની ઇચ્છા હતી.

સ્વામીજીએ ઇચ્છાનુસાર એકાન્ત-રમ્ય સ્થાન પસંદ કર્યું. દિલ્હીથી સુમારે બે કોસ ઉપર માલીદેવલ નામક ગામની નજીક ગંગા કિનારે એક વિશાળ મેદાન છે. એ સ્થળ રમ્ય અને ત્યાં કેશવાશ્રમ નામક પ્રસિદ્ધ સન્યાસીનો સાઠ વર્ષ પર્યંત એકાન્ત નિવાસ હોવાથી પવિત્ર થયલું છે. એ સ્થળે એક પાકી પર્ણકુટ્ટી બાંધવાની સ્વામીજીએ આજ્ઞા આપી. દિલ્હીના મહારાજએ તુરતજ સ્વામીજીની ઇચ્છાનુસાર પર્ણકુટ્ટી બાંધાવી આપી. સ્વામીજી ત્યાંજ નિવાસ કરવા લાગ્યા.

આ સ્થળે આસરે એક કોસ દૂર ગોદીસિરાઈ નામક એક ગામ છે, અને તેની નજીક બમરોગી નામક એક પત્થરની ગુફા છે. એ ગુફા નારાયણ સ્વામીએ પોતાને માટે પસંદ કરી.

સ્વામીજીની અંતઃ સ્થિતિ.

વશિષ્ઠાશ્રમમાં આવ્યા ત્યારથી તે સમાધિકાલ પર્યંત જેટલો એકાન્ત સમય પ્રાપ્ત થયો તેટલા સમયમાં સ્વામીજીએ ધણું કાવ્યો લખ્યાં. વાન-પ્રસ્થાશ્રમમાં હતા તે સમયે, તેમજ અમરનાથ, ગંગોત્રી, જમ્બોત્રી, સુમેરૂ વગેરે સ્થળે યાત્રા કરતાં તેમણે જે કવિતાઓ લખી હતી તે અને આ સમયની કવિતાઓમાં ધણું અંતર જોઈ શકાય છે. તે સમયની કવિતાઓમાં સ્વામીજી પોતાના નામનો ઉલ્લેખ કરતા અથવા સ્વાભાવિક રીતેજ તેમ થઇ જતું. પરંતુ આ સમયના એકાન્તવાસમાં તેઓ નિજનંદમાં અતિ-શય મગ્ન થઇ જતા. સર્વ જગતમાં-અણુઅણુમાં-આત્મતત્ત્વ-સમજ આતપ્રેત આપી રહ્યા છે એવો અનુભવ તેઓ લઇ રહ્યા હતા. એમ હોવાથી અનેક વખત તેઓ અચેતન થઇ સમાધિ સ્થિતિમાં રહેતા.

એક સમયે તો તેઓ ખમરોગી ગુલા નજીક ગંગા કિનારે બે દિવસ પર્યંત તદ્દન અચેતન થઈ પડ્યા રહ્યા હતા. તેમને નારાયણસ્વામીએ સચેતન કર્યા. તેથી એ સર્વ સમયના તેમના કાવ્યમય ઉદ્દગાર વિદેહી સ્થિતિના, સર્વાત્મક ભાવનામય હોવાથી જ તેમના કાવ્યોમાં તેમનું નામ જણાતું નથી અર્થાત્ ને ગિરિ રીતેજ તેઓ પોતાનું નામ પણ બૂલી ગયા હતા. નિચે પ્રકટ કરેલા અંતીમ સમયના કાવ્ય ઉપરથી તેમની અંત.સ્થિતિ અને આચાર-વિચાર સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે:—

જંગલનો જોગી.

હર હર ઓમ્, હરહર ઓમ્ ॥ ધૃ. ॥

જંગલમેં જોગી ઘમતા^૧ હૈ,

ગહ^૨ રોતા હૈ, ગહ હંસતા હૈ ।

દિલ^૩ ઉસકા^૪ કહીં ન ફંસતા^૫ હૈ,

તનમનમેં ચૈન ઘરસતા^૬ હૈ ॥ ૧ ॥

સુશ^૭ ફિરતા નંગ^૮ મનંગા હૈ,

નેનોમેં^૯ વૈહતી^{૧૦} ગંગા હૈ ।

જો આજાયે^{૧૧} સો વંગા^{૧૨} હૈ,

મુલ રંગ ભરા મનરંગા હૈ ॥ ૨ ॥ હરહર.

ગાતા મૌલા^{૧૩} મતવાલા^{૧૪} હૈ,

જબ દેહોં મોલા મોલા હૈ ।

મન મનકા ઉસકા મોલા હૈ,

તન ઉસકા ઇક શિવાલા^{૧૫} હૈ ॥ ૩ ॥ હરહર.

નહિ પરવાહ^{૧૬} મરને જોનેકી,

હૈ યાદ^{૧૭} ન સ્નાને પીનેકી ।

કુછ દિનકી સુહિ^{૧૮} ન મહિનેકી,

હૈ પવનહમાલ પસીનેકી ॥ ૪ ॥ હરહર.

પાસ હુસકે પંછી^{૧૯} આતે હૈ,

ઔર ઘરયા^{૨૦} ગતિ સુનાતે હૈ ।

૧. રહે છે. ૨. કવચિત્. ૩. મન. ૪. તેનું. ૫. ફસાતું નથી. લોભાતું નથી.
૬. વર્ષાદ વર્ષે છે. ૭. આનંદ પૂર્વક. ૮. નગ્ન. ૯. નેત્રમાંથી. ૧૦. વહે છે. ૧૧.
પ્રાપ્ત થાય. ૧૨. ખુશી થાય છે. ૧૩. બ્રહ્મજ્ઞાની. ૧૪. મરત. ૧૫. શિવાલય. ૧૬
ચિંતા. ૧૭. દરકાર. ૧૮. સ્મરણ. ૧૯. શુદ્ધ. ૨૦. પક્ષી. ૨૦. પુષ્કળ સંગીત સંભળાવે છે.

બાદલ^૧ અશનન^૨ કરાતે હૈં,
 વૃષ્ણ^૩ ઉમકે રિરતે^૪ નાતે હૈં ॥ ૫ ॥ હર હર,
 ગુલનાર^૫ શરૂક^૬ વહ રંગ ભરી,
 જોગીકે આગે હૈ જો જહો ।
 જોગીકી નિગાહ^૭ હૈરાન-ગૈહરી^૮
 તકતી રહરહકર હૈ પરી^૯ ॥ ૬ ॥ હર હર,
 વહ ચાંદ ચટકના ગુહ^{૧૦} જો લિટા^{૧૧},
 હસ મિહરકો^{૧૨} જોતસે ફૂટ જહા ।
 ફઘવારહ^{૧૩} ફર હતકા^{૧૪} ઉછડા^{૧૫},
 પુહારકો^{૧૬} જગપર નૂર જહા ॥ ૭ ॥ હર હર.

ઉપરોક્ત કાવ્ય ઉપરથી બેનું શકશે કે: સ્વામીજીની આત્મનિષ્ઠા, આત્મભાવ કેટલો હતો? તેઓ સર્વત્ર આત્મતત્ત્વ ઓતપ્રોત થયેલું કેવા પ્રકારે અનુભવતા હતા કિંબાહુના તેઓ પોતે પોતાનામાંજ કેવા વિરાટ સ્વરૂપનો અનુભવ કરતા હતા તેનું દર્શાવ નિચલા કાવ્ય ઉપરથી જણાઈ આવે છે.

(ગજલ-તાલ-ત્રિતાલ.)

હિપ્ હિપ્ હુરૈં । હિપ્ હિપ્ હુરૈં ॥ ટેક ॥
 ખુશ ખુર્મી^૧ મિઝ ગાતે હૈં, હિપ્ હિપ્ ।
 હૈ મંગલ સાજ^૨ વજાતે હૈં, હિપ્ હિપ્. ॥ ૧ ॥
 સવ રુવાહિય^૩ મતાલવ હાંસિઝ હૈ, સવ ખૂબોસે^૪ મૈં વામિલ^૫ હું ।
 વયોં હમસે ભેદ છુપાતે હૈં, હિપ્ હિપ્. ॥ ૨ ॥
 હર ફકકા^૬ અંતર^૭ આત્મ હું, મૈં સવકા આકા^૮ સાહિવ હું ।
 મુશ્ પાયે^૯ દુઃખડે જાતે હૈ, હિપ્ હિપ્. ॥ ૩ ॥
 સવ આંખોંમે મૈં દેખતા હું, સવ કાંનોમે મૈં સુનતા હું ।
 દિલ્લ બરકત^{૧૦} મુશ્સે પાતે^{૧૧} હૈં, હિપ્ હિપ્. ॥ ૪ ॥

૧. મેઘ. ૨. સનાન. ૩. વૃક્ષ. ૪. સગા સખધી. ૫. પ્રાપ્તિ સંગત. ૬. રતાશ (સૂર્યાસ્ત અને સૂર્યોદય સમયની રતાશ) ૭. દૂર ૮. કુટુંબ પડેલી છે. ૧૦. પુખ્ત. ૧૧ છે. ૧૨ સૂર્યનું. ૧૩. ફવારો ૧૪. આનંદનો-ખુશાલીનો. ૧૫. કંટ્યા-કંટ્યા. ૧૬. તેજ પ્રકાશ.

● અ અમેજી શબ્દ આનંદ દર્શાવે છે. ૧ આનંદ. મસ્ત થઈને. ૨. મંગલ વાગ્ધત. ૩. આવશ્યક. ૪. સુંદર મનુષ્યોથી. ૫. અભેદ-આત્મતા થયેલો. ૬. પ્રત્યેકનો. ૭. અતઃકરણ. ૮. માલિક. ૯. પ્રાપ્ત કર્યાથી. ૧૦. સુખ. આખાની. ૧૧. પ્રાપ્ત કરે છે.

गह^१ इश्वा^२ सीमो^३ बरका^४ हूं, गह नारा^५ शेर बबरका^६ हूं ।
 हम क्या क्या स्थांग बनाते हैं, हिप् हिप् ॥ ५ ॥
 मैं कृष्ण बना मैं कंस बना, मैं राम बना मैं रावण था ।
 हां अब वेद कसमें^७ खाते हैं, हिप् हिप् ॥ ६ ॥
 मैं अंतर्धामी साकिन^८ हूं, हर पुतली नाच नचाता हूं ।
 हम सूत्रधार^९ हिलाते हैं, हिप् हिप् ॥ ७ ॥
 नव ऋषियोंके आयीना^{१०} दिखमं, मेरा नूर^{११} दरखशां^{१२} था ।
 मुझहीसे^{१३} शाहर^{१४} लाते हैं, हिप् हिप् ॥ ८ ॥
 मैं खालिक^{१५} मालिक दाता हूं, चशमकसे^{१६} देहर^{१७} बनाता हूं ।
 क्या नकशे^{१८} रंग जमाते हैं, हिप् हिप् ॥ ९ ॥
 हक^{१९} कुनते^{२०} दुनिया पैदाकर, इस मंदीरमें खुद रहता हूं ।
 हम तनहा^{२१} शौहर बसाते^{२२} हैं, हिप् हिप् ॥ १० ॥
 वह मिसरी^{२३} हूं जिसके दुनियाकी अशरत^{२४} शीर्षी^{२५} हैं ।
 गुल^{२६} मुझसे रंग सजाते हैं; हिप् हिप् ॥ ११ ॥
 मस्तजूद^{२७} हू किबटा हूं, फाया^{२८} हू, मादूद^{२९} अजा^{३०} नाकूस^{३१}
 काहूं ।

नव मुझको बूक^{३३} बुलाते हैं, हिप् हिप् ॥ १२ ॥
 कुल^{३४} आलम^{३५} साया^{३६} है, हरआन बदलता आया है ।
 जिल^{३७} कामत^{३८} गिर्व^{३९} घुमाते हैं, हिप् हिप् ॥ १३ ॥
 यह जगत् हमारी किरणें हैं, फैलीं हरखू^{४०} मुझ मर्कजसे^{४१} ।
 शां बुकलमू^{४२} दिखलाते हैं, हिप् हिप् ॥ १४ ॥

१. इश्वरिन्. २. नयशं. ३. अहर. ४. आनीना तेज नये. ५. गहना. ६. सिंहा. ७. प्रतिज्ञा. ८. सांगन. ९. स्थिर. १०. सूत्रधारणी घेठे पूतयाणी होरी जे बुद्धि. ११. तेज. प्रकाश. १२. प्रकाशतो छतो. १३. अंतःकरणद्वारा. १४. आरसी. १५. गूढाश्रमांथी. १६. कनी (गूढाश्र आभरवडपभाथीन सर्व कविनाथो थाय छे.) १७. सृष्टि रचना. १८. निमित्त. १९. युग-समय. २०. चितो. २१. सृष्टिद्वारा. २२. गनी.

२३. शेर. २४. आजा, सकत. २५. विरगुत. २६. वसावुंछुं. २७. निराणो, अक्षर, शब्द, सभय. २८. विषयानंद. २९. भोज्य पदार्थ. ३०. मिष्ट. ३१. पुष्प. ३२. पूज करेछुं. ३३. सुसंवागो न्यां मुण ईरवी ध्यान धरे छ ते. ३४. भक्तानी भरिणहनुं पूज्य रथान. ३५. पूजनीय. ३६. अमार. शंभ. ३७. अवाज. ३८. सर्व. ३९. गगन. ४०. छाया. ४१. प्रतिबिम्ब. ४२. बिम्ब. ४३. रूप. ४४. प्रत्येक दिशाभां. ४५. सूर्यद्वारा. केन्द्रमांथी. ४६. रंग, छाया, रवश्च. ४७. नाना प्रकारना.

સંસ્કાર તજહો^૧ હૈ મેરી, સવ અન્દર બાહર મૈ હી મૈ હું ।

હમ કયા શોલે^૨ હાડકાતે હૈ, હિપ્ હિપ્. ॥ ૧૨ ॥

જાદુગાર હું, જાદુ હું. સુદ, ઔર આપ તમાશા-બી^૩ મૈ હું ।

હમ જાદુ સ્વેલ રવાતે હૈ, હિપ્ પ્. ॥ ૧૬ ॥

હૈ મસ્તપડા મૈદમામે^૪ અપનો, કુછમી ગૈર અજરામ^૫ નહીં ।

સવ કલ્પિત ધૂમ મચાતે હૈ, હિપ્ હિપ્. ॥ ૧૭ ॥

+ + + +

નારાયણ સ્વામીને ઉપદેશ.

ઉપરોક્ત લખેલી બમરાગી ગુદા પ્રત્યે જવા માટે નારાયણ સ્વામી નિકળ્યા, એટલે સ્વામીજીએ પણ કહ્યું કે: “ ચાલો, હું પણ થોડે સુધી ફરવા આવું છું. ” એમ કહી ગુરુ-શિષ્યે પ્રયાણ કર્યું. બન્ને થોડે દૂર સુધી ગુપચુપ ચાલ્યા. પછી સ્વામીજીએ કહ્યું: “ બેટા! ક્યારેત રામ સત્વર શાંત થઈ જશે. રામનું શરીર નિત્ય કેટલું કૃશ અને નિર્મળ થાય છે તે તું જાણે છે. રામને હવે જગત્પર કંટાળો આવ્યો છે, તેથી કાંઈ પણ કરવાની આવશ્યકતા જણાતી નથી. હવે રામની લેખણ પણ સત્વર બંધ થઈ જશે. શરીર જડ અને મૂક બની જશે, અને બોલવા-ચાલવાનું બંધ થશે એમ જણાય છે કે ભાગીરથીનો કિનારે છુટશે નહિ! જ્યાં જ્યાંથી રામને આમંત્રણ આવે છે ત્યાં ત્દારેજ જવું પડશે, માટે હે પ્યારે! જા, ગુહામાં જા. ત્યાં આસન જમાવ. ખૂબ એકાન્ત સેવન કર. પ્રતિદિન અસ્સલ રામમાં-નિજ સ્વરૂપમાં-લીન થઈ રામ બની જા અને સ્વયં સિદ્ધ રામ થઈ જા. મૂર્તિમંત વેદાન્ત થઈ જગત્માં પ્રકટ થા. શોક-પ્રીતિ ઇત્યાદિકનો અંતઃકરણને સ્પર્શ થવા દઈશ નહિ. રામ સર્વત્ર વિરાજમાન છે એવો અનુભવ કર. રામનું તન, મન, ધન તુંજ છે એવું મનમાં દસાવ. ” આવો હૃદયવેધક ઉપદેશ થયણ કરી નારાયણસ્વામીના નેત્રામાંથી અશ્રુધારા વર્ષવા લાગી. સ્વામીજીના ચરણ ઉપર તેમણે મસ્તક નમાવ્યું. ગુરુ-ચરણ શિષ્યનાં અશ્રુજળથી ભિંજાયાં. આ સમયે સ્વામીજીએ પણ ગદ્ગદ કંઈક નારાયણસ્વામીને ક્રિયા કરી હૃદય સાથે ચાંપ્યા, પછી તેમના મસ્તક ઉપર વરદ-હસ્ત સ્થાપન કરી કહ્યું: “ બેટા! શાંત થા. ગમરાઈશ નહિ. એકાન્તમાં વેદાન્તનો અભ્યાસ કર. અદર્શિશ આત્મ-

૧. તેજ. ૨. તેજ-લહરી અગ્નિની રશ્મિઓ. ૩. તમાશો જોનાર. ૪. શ્રુ ૫-ગ્રામાં. ૫. રામ સિવાય.

ચિંતન કર, અને સ્વસ્વરૂપમાં-પોતાના આત્મામાં-સ્થિર-ચિત્ત થા હમણું લખવામાં આવતો “સ્વાનંદ-સામ્રાજ્ય” નામક લેખ પૂર્ણ થશે એટલે તને તુરંતજ ખોલાડીશ. સમતી પર્ણકુટી તૈયાર થયા પછી સમ ત્યાં નિવાસ કરે એટલે આઠ આઠ દિવસે ત્યાં આવતો જશે. સમતી દુર રહેવાથી વિગેગ કુન્ન થશે પણ તેથી ખોટું લગાડવું નહિ. સમતી સેવામાં શિથિલતા થશે તે માટે પણ તું ખેદ માનતો ના. સમનું શરીર હવે સત્વર થકું થઈ જશે ! હવે તું માત્ર આત્મોન્નતિનોજ વિચાર કર. ળીગતની સદાયતા માટે વાટ જોતો ના. સ્વાવસંખી થા. તાત્પર્ય કે વેદાન્તની મૂર્તિ બની જ. ” પ્રિય વાંચક ! આ ઉપદેશ આપણે માટે જ છે.

જલ સમાધિ.

કિપર આલેખવા પ્રમાણે શિષ્યને અમૃતોપમ ઉપદેશ કર્યા પછી સ્વામીજી પાછા કર્યા, પરંતુ નારાયણના પગ આગળ ચાલતા નહિ ? કેટલીક વારે મદામહેનતે તેમણે પગલાં બરવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ તે તેમને કેટલું દહીન થઈ પડ્યું અને તેમના મનઃ સમુદ્રમાં કેવા કેવા વિચાર-તરંગો ઉત્પન્ન થયા હશે તેની કલ્પના વાંચકોએજ કરી લેવી. અમરોગી ગુદામાં જઈ ચાર પાંચ દિવસ નિવાસ કર્યો હશે એટલામાંજ સ્વામીજી તરફથી સંદેશ આવ્યો કે : “સ્વાનંદ સામ્રાજ્ય” નામક લેખ ઘણો ખર્ચ પૂર્ણ થયો છે, તેથી તું આવતે રવિવારે જરૂર આવજો. લેખની નકલ કર એટલે તે “જમાના”+ માસિકમાં કિંવા અન્ય કોઈ સ્થળે પ્રસિદ્ધ કરવા મોકલી શકાય.” સંદેશો મળતાંજ તેઓ અધિક ઉત્સુકતાપૂર્વક રવિવારે જવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા, પરંતુ શનિવારે સંધ્યા સમયેજ દિલ્હીના મહારાજનો નોકર તેમની પાસે આવ્યો. તેણે સ્વામીજીનું શરીર ગંગાજીમાં વડન થઈ ગયાના સમાચાર નિવેદન કર્યો ! આ અશુભ સમાચાર શ્રવણ કરતાંજ નારાયણ સ્વામીની કેવી સ્થિતિ થઈ હશે તેની કલ્પના થી દહણ છે, પરંતુ મનના સર્વ વિચારોને એક બાજુએ ખસેડી દઈ નારાયણ સ્વામી દિલ્હી તરફ દોડને પગે ચડ્યા. રત્નના અઠ વાગે ત્યાં પહોંચ્યા પછી નગરના સર્વ લોકો શોકાતુર જોવામાં આવ્યા ! પ્રથમતઃ નારાયણ સ્વામીએ સ્વામિજીના રસોયા જોગાદતને ખોલાવ્યો અને સત્ય હકિકત પૂછતાં તેણે કહ્યું કે:—

“હું અને સ્વામીજી બન્ને ગંગા કિપર ગયા. હું સ્નાન કરી દિનારે

+ એ લેખ કુદ્દમાં છે. તેમાંના છેલ્લા ઉદ્ગારો આગળ પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. એ લેખ “સમ ઉપદેશ” નામથી કુદ્દમાં મુપ્રસિદ્ધ છે.

આવ્યો. સ્વામીજી વ્યાયામ કરી ગંગાજીમાં ઉતર્યા. જે સ્થળે ગંગાજીનો વિશેષ પ્રવાહ વહન થાય છે ત્યાં તેમણે સ્નાન કરવા માંડ્યું. તેઓ પ્રથમ ગળા જેટલા પાણીમાં હતા. ડુબકી મારવી અને શરીર યોગનું એ જે ક્રિયા કરતા હતા. એમ કરતાં કરતાં પુનઃ એક વખત ડુબકી મારી તે વખતે તેમના પગ નીચેનો પત્થર ખસી જવાથી તેઓ ઉંડા પાણીમાં વહન થતા ચાલ્યા. તેમણે ઉભા રહેવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ તેઓ ઉભા રહી શક્યા નહિ. અંતે વહન થતાં થતાં એક મોટા વમળમાં જઈ સપડાયા. એ સમયે જોઈ મોટેથી ખૂસો પાડી મૂકી. (ટહુરીના મદારાજ ગંગોત્રીથી પાછા આવતા હોવાથી સર્વ નોકર-ચાકરો ગામમાં જઈ પહોંચ્યા હતા. તેથી તેમણે મદારી ખૂસો સાંભળી નહિ અને કોઈ આવ્યું પણ નહિ. મહેને ગભરાયેલો જોઈ સ્વામીજી મોટેથી ખૂમ પાડી બોલ્યા કે: “ગભરાતો ના. હું બદાર નિકળવાનો પ્રયત્ન કરું છું. હમણાંજ ત્હારી પાસે આવ્યો જાણો!” પરંતુ સ્વામીજીના પ્રયત્નને યશ મળ્યો નહિ. અંતે કંટાળીને અને થાકીને તેમણે તે ભ્રમરમા-વમળમાંજ ડૂબકી મારી અને એકે સપાટે વિશ હાથ દુર જઈ નિકળ્યા. ત્યાં તેઓ શ્વાસ લઈ શકતા નહિ, મોઢામાં પાણી પેશી ગયું હતું, તેથી મસ્તક આમ તેમ દલાવ્યાજ કરતા. અંતે તેઓ જળના કંડાણમાં પાછા પ્રવેશ કરવા લાગ્યા. ઝૂંનો ઉચ્ચાર બે વખત મદારે દાને પડ્યો ! તેઓ હાથ જોડી આસન વાળી નીચુ મસ્તક નમાવી ગોઠેલા હોય એવું મદારા જોવામાં આવ્યું.”

લોલાએ કહેલી દકીકન શ્રવણ કરી સર્વ શ્રોતાઓને પરમ દુઃખ થયું. નારાયણ સ્વામી રામતીર્થજીના પટ શિષ્ય ‘તેમણે તેમની સેવા કરવાનું વ્રત ગ્રહણ કર્યું હતું’ છતાં સ્વામીજીની અંતીમ દશા સમયે તેઓ હાજર નહિ હોવાથી તેમના અંત કરણમાં અતિશય વેદના થવા લાગી તેમને બેદ દુઃખ થયું. ગુરુ-શિષ્યનો સંબંધ એવોજ હોય છે. પિતા-પુત્ર કરતાં પણ અધિક પ્રેમમય નારાયણ સ્વામીના અંતકરણમાં નાના પ્રકારના શોક-તરંગ ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે: “સ્વામીજીનું ઇચ્છા મૃત્યુ થયું ! રામની ઇચ્છા સિવાય તેમનો દેહ વહન કરવાનું બાગી-રથીમાં પણ સામર્થ્ય નથી, કારણ કે રામની આજ્ઞા અનુલ્લંઘનીય છે. રામની આજ્ઞાનું પાલન કરવાથી મૃત્યુને પણ મૃત્યુ આવે નહિ ! આ પ્રમાણે સ્વામીજીનાં વચનો દતાં છતાં આજે આમ કેમ બન્યું ?” વગેરે વિચાર તરંગ તેમના મન સાગરમાં પ્રચંડ રૂપે ઉછળતા હતા, એટલામાં

તેમનું લક્ષ્ય સ્વામિજીના કમવડલ અને પુસ્તકોની પેટીઓ તરફ ગયું ત્યારે તેમના નેત્રો અશ્રુજળથી ભરાઇ ગયા ! તેઓ ગાંડા માફક મ્હોટી ખૂમ પાડી ખોલી ઉઠ્યા કે : “ આ બધા લેખ અને ગ્રંથોનું સંશોધન હવે કોણ કરશે ? રામના જેવું વેદાન્ત ઉપર ભાષ્ય હવે કોણ લખશે x ? ”

ગુરૂદેવ ચાલ્યા ગયા ! જન્મ મરણના બચંકર દુઃખથી વિમુક્ત કરાવનાર, વિકટ માયાળળ વિચ્છિન્ન કરાવી, અક્ષય-અમર લોકમાં લઇ જનાર, વિષય-વિષને, વિષય-વિષનાં માયાવી બચંકર રૂપને બરાબર સમજાવી-તેની મોહ જળમાંથી છોડાવી બ્રહ્મ લોકમાં લઇ જનાર, ક્ષણિક સુખો તે સુખ નહિં પણ પરિણામે અનેક પ્રકારના કલેશ-દાયક દુઃખોજ છે તેનું જ્ઞાન દાન દર્શ અક્ષય સુખ ધામ પ્રત્યે ગમન કરાવનાર સદગુરૂ ગયા ! ગુરૂદેવ વિના હવે કોણ નિત્ય જ્ઞાનામૃત પાન કરાવશે ? ગુરૂ દેવ વિના નિત્ય કોણ હવે સંસાર-મોહ ટાળશે ? ગુરૂ દેવ વિના નિત્ય કોણ હવે માયાની વિચિત્ર લીલા સમજાવી બ્રહ્મ જ્ઞાન આપશે ! ગુરૂદેવ વિના હવે કોને અંકુશ રહેશે ? ગુરૂ દેવ વિના હવે કોને બચ રહેશે ! ગુરૂ દેવ વિના હવે કોણ “ આત્મ સ્વરૂપ ” સમજાવશે ? અને ગુરૂ દેવ વિના હવે કોણ પ્રેમયુક્ત વચનો સંભળાવી અભય દાન દેશે ! આવા આવા અનેક વિચારોથી નારાયણ સ્વામીના હૃદયમાં ઉદ્ભવ અને નિરાશાનું તુમુલ યુદ્ધ ચાલવા લાગ્યું. તેઓ વારંવાર મનમાં જોણવા લાગ્યા:-“ અહા ! કેવા વિદ્વાન ! કેવા મહાન સંત ! કેવા ત્યાગી-વિરાગી ! કેવા મહાત્મા ! કેવા સ્વસ્વરૂપ-અનુભવી પુરૂષ ! અહા ! કેવા અવતારી ! અહા કેવા દેવ ! ” આમ જોણતાં જોણતાં નારાયણ સ્વામીને અતિ વેદના થતી. સ્વામીજીએ અકસ્માત સમાધિ લીધી તેથીજ તેમને અતિશય દુઃખ થયું. સ્વામીજી તેમના મોક્ષ-ગુરૂ હતા. સદગુરૂ હતા, તેથીજ તેમને સદગુરૂની સેવાનો અમુલ્ય લાભ પ્રાપ્ત થયો હતો. શિષ્યે ગુરૂને સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું હતું. ગુરૂએ પણ શિષ્યની સદ્વૃત્તિ, ગુરૂ ભક્તિ, સેવાવૃત્તિ જોઈનેજ તેને પસંદ કર્યા હતા, અને તેમને સેવા કરવાનો લાભ આપ્યો હતો. એ અમુલ્ય લાભ નષ્ટ થવાથીજ

x સ્વામી રામતીર્થજી જેવા સરસ્વ, સમર્પક, સુબોધક, અતિશય સાદાં અને વ્યાવહારિક દૃષ્ટાન્તોથી ભરેલાં વ્યાખ્યાનો અને ભાષણો પુનઃ વાંચવાનું અને સાંભળવાનું હૃદયેય થઈ પડ્યું છે, પરંતુ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે અંતઃકરણના ટળવળાટને લીધેજ અથવા તો નારાયણ રામ થવાથીજ રામતીર્થજી જેવી હાથેથી નારાયણ સ્વામીના લખેલા “ મગવદાસવાર્ય દીપિકા માં જણાઈ આવે છે. વળી તેમનાં ભાષણો જેમણે સાંભળ્યાં હશે તેમને સ્વામી રામતીર્થજીનુંજ સ્મરણ થાય છે.

નારાયણના મનમાં ઉદ્ધિન્નતા ઉત્પન્ન થઈ હતી, એ ઉદ્ધિન્નતાને વાંચકો ગમે તે વિશેષણ આપે, શું તે તે અપકવ દશામાં ગણાય કિંવા તેનું મોહવશપણું કહેવામાં આવે પરંતુ ઉદ્ધિન્નતાનું ઉપરોક્ત કારણ તદ્દન સત્ય છે એમાં તો સંશય નથીજ. ગુરુ-શિષ્યના સંબંધમાં ઘણી વખત એમ જોવામાં આવે છે. એ ઉદ્ધિન્નતાનું એક ખીન્નું પણ કારણ છે. રામની વાણી કદી પણ મિથ્યા થાય નહિં એવો નારાયણને દૃઢ વિશ્વાસ હતો પરંતુ આજે તે વાણી મિથ્યા થયેલી હોવાથી જ તેમના મનમાં અતિશય ખેદ થયો હતો, કારણ કે સન્યસ્ત બ્રહ્મણે ક્યાં બદલ “રામ આદર્શાહ” નિત્ય કહેતા કે. “રામની ઇચ્છા થયા સિવાય રામના દેહને સ્પર્શ કરવાની શ્રુત્યમાં પણ શકિત નથી.” રામતીર્થજીનું આ વચન નારાયણ સ્વામીના અંતઃકરણમાં વારંવાર ઉદય પામતું હતું, તેમજ ઉદ્ધિન્નતાનું ખરું કારણ આ હતું. ”

નારાયણ સ્વામી બહુ ઢીલા થઈ ગયા હતા, એવી સ્થિતિમાં સ્વામીજીના નિવાસ સ્થળમાં જતાં પણ તેમના પગ ઉપડતા નથી. સિમલાનુ બગિચો છોડીને શહેરમાં જવાથી ત્યાંના લોકોની ઉદાસિનતા બમણી વૃદ્ધિ પામે ! તેથી પોતાના અંતઃકરણને શાંતિ મળે નહિં ! હવે શું કરવું ? આવી ભ્રમિત સ્થિતિમાં સિમલાનુ બગિચાની આસપાસ તેઓ ફરતા હતા, એટલામાં પૂરણજીનો મેળાપ થયો. બન્નેનાં નેત્ર એક થતાજ પરસ્પર હૃદય ભરાઈ આવ્યાં ! રામનો આ પ્રમાણે અંત આવે એટલે તેમના અત્યાર સુધીના સર્વ લેખો ઉપર અને વચનો ઉપર હરતાલ લગાડવા જેવું થઈ પડે એમ પૂરણજીને સુદ્ધાં લાગ્યું ! સ્તિષ્ઠજનસંનિમક્તં હિ દુઃખં સઘ્નવેદનં ભવતિ ! એ સૂત્ર ખરું છે, પરસ્પર એક ખીન્નનાં દુઃખની આપ લે ક્યાં પછી તેમનાં અંતઃકરણો કિંચિત્ હલકાં થયાં, મનનો ખળભળાટ કાંઈક શાંત થયો, દુઃખ અને ઉદ્વેગને લીધે નારાયણ સ્વામીનું લક્ષ અત્યાર સુધી રામનાં પુસ્તકો અને કાગળ પત્રો પ્રત્યે દોરાયું નહતું, પરંતુ હવે તેમણે ગુરુ દેવના કાગળ પત્રો તપાસવાનો નિશ્ચય કર્યો. બન્ને શિષ્યો સિમલાનુ બગિચામાં સ્વામીજીના નિવાસ સ્થાનમાં ગયા. ત્યાં આવતાંજ પુસ્તકોની પેટી નજીક કેટલાક વિખરાયેલા કાગળના કટકા તેમના જોવામાં આવ્યા. તે અવ્યવસ્થિતકાગળો પ્રત્યે તેમનું લગ્ન દોરાતાં તેમણે સર્વ તપાસવા માંડ્યા. તેમાંથી સ્વામીજીની લેખણીમાંથી ઉતરેલો “સ્વાનંદ સામ્રાજ્ય” નામક લેખ તેમની દૃષ્ટિએ પડ્યો. એ લેખને માટેજ સ્વામીજીએ નારાયણ સ્વામીને સવિવારે આવવાનું કહ્યું હતું. લેખનાં પૃષ્ઠો ઉપર આંકડા નહતા, તેથી હાથમાં

આવેલાં પૃષ્ઠ તેમણે વાંચવા માંડ્યાં. વાંચના વાંચતાં નિચલા લખાણવાળું પૃષ્ઠ તેમને મળી આવ્યું:—

સમોહ નિરસન અથવા મોહનો ક્ષય.

“બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, ઇન્દ્ર, ગંગા, ભારત ! હે મૃત્યો ! આ શરીરની ધ્વજા હોય તો બેલાશક લાઇ જાઓ ! મરને તેની ગિલ્કુલ પરવાલ નથી. બીજાં અસંખ્ય શરીરોનો મરને તોટો નથી ચંદ્રના સ્વચ્છ શીતલ કિરણ અને સૂર્યનાં સોનેરી કિરણ પરિધાન કરી હું અતિ આનંદ પૂર્વક દિવસો નિર્ગમન કરી શકીશ. પર્વતમાંથી વહન થનારા ઝરાઓ, અને સરિતાઓનાં ખગખગ વહેતા પ્રવાહ રૂપે હું સ્વચ્છંદપણે ફરી શકીશ. સમુદ્રની લહરીઓ રૂપે હું આનંદ પૂર્વક નૃત્ય કરી શકીશ. શીતલ, મંદ અને સુગંધી વાયુ તે હું જ છું. મ્હારાં સર્વ સ્વરૂપ નિત્ય નિત્ય બદલાય છે. પર્વતના શિખર ઉપરથી હું નિચે ઉતર્યો, દાર ખખડાવ્યાં, મૃતકને સજીવ કર્યો, નિદ્રાવશ થયેલાને જાગૃત કર્યો, પુષ્પ કલિકાઓને હાસ્ય કરાવ્યું, છુલછુલોને સુખ આપ્યું, કેટલાકનાં આંસુ લૂછ્યાં, કેટલાક ઉપર માયાના આવરણ નાંખ્યાં, કેટલાકનાં માયાવરણ દૂર કર્યાં, આને છોડ્યા, તેને છોડ્યા, આમ કર્યો, તેમ કર્યો, એમ કરતાં કરતાં હાથ ઉપર હાથ ઠોક્યો ! અરે ! આ ચાલ્યો ! તેણે પોતાની સાથે કાંઈ લીધું નહિં. તે કોઇના પણ હાથમાં આવ્યો નહિં—આવશે પણ નહિં ! ∴ ઝંઝં ઝંઝં”

અસ ! થયું ! ઉપરોક્ત લેખ વાંચનાંજ નારાયણ સ્વામી અને પૂરણજીના મનને સતોષ થયો ! તેમની સર્વ શંકાઓ ટળી ગઇ ! સમાધાન થયું ! “રામ સત્વર શાંત થશે.” સ્વામીજીના એ શબ્દોનું આ સમયે બંને શિષ્યોને સ્મરણ થયું.

લેખનું વાંચન થઇ રહ્યા પછી નારાયણ સ્વામીએ ધનર કાગળ પત્રો અને પુસ્તકો તપાસ્યાં. તેમણે લેખ લક્ષપૂર્વક તપાસી વિષય પ્રમાણે તેના સાત વિભાગ પાડ્યા. તે સર્વ છપાવવા માટે તેમના શિષ્યો અને ભક્તોએ યોજના કરી છે. x

∴ આ લેખ સ્વામીજીએ ઉદ્દેશમાં સમાપ્તિ પહેલાં થોડા ક્ષણ પૂર્વેજ લખ્યા છે.

x સ્વામી રામતીર્થજીના સર્વ લેખો અને કાવ્યો છપાવવા માટે લખનૌમાં રામતીર્થ પબ્લીકેશન લીમિટ નામક સંસ્થા રચવાઈ છે. ધ-ય છે એમના ભક્તોને અને શિષ્યોને ! લેખક.

છેલ્લા લેખ સંબંધી.

સ્વામીજીના છેલ્લા લેખ સંબંધી નારાયણ સ્વામીએ લોખાદતને પૂછતાંજ તેણે નીચે પ્રમાણે હકીકત કહી. તેણે કહ્યું કે:—

સ્નાન કરવા જતાં પહેલાં ઘણી વાર સુધી સ્વામી મહારાજ આ કામળો ઉપર કાંઈક લખતા હતા. તે સમયે તેમની મુખમુદ્રા લાલ અને આનંદમય જણાતી હતી. નેત્રોમાંથી મોતી જેવાં અપુખ્તિદુ ટપકતાં હતાં. તેમનું ચિત્ત એટલું બધું એકાગ્ર થયું હતું કે: શરીરનો એક વાળ પણ હાલતો જણાતો નહિં. લેખ લખવામાં તે એટલા બધા તન્મય થયા હતા કે: હું તેમની પાસે ઘણીવાર જઈને ઉભો રહ્યો પરંતુ મહારા તરફ તેમણે જોયું પણ નથી. અગિયાર વાગતાનો સમય હોવાથી ભિક્ષા તૈયાર હોવાનું કહેવા હું તેમની પાસે ગયો હતો, પણ જોડું છું તો સ્વામીજી સમાધિમગ્ન હતા ! કામળ અને લેખણી પણ હાથમાંથી પૃથ્વી પર પડી ગઈ હતી. ખ્હીનાં ખ્હીતાં મહેં તેમની નજીક જઈ હાથ જોડી ભિક્ષા તૈયાર હોવાનું જણાવ્યું પણ કંઈ ઉત્તરજ નહિં ! થોડી વાર પછી મહેં પુનઃ કહ્યું “ ભગવન ! ભિક્ષા આપની વાટ જુવે છે, ” મહારા અવાજ સાંભળી સ્વામીજીએ નેત્રો ઉઘાડ્યાં. અને મહારા સ્વામે જોઈ હાસ્ય કરતાં કહ્યું:— “ ખેટા ! શું કહે છે ? ” મહેં પુનઃ હાથ જોડી કહ્યું: “ મહારાજ ! બોજન તૈયાર છે. સ્નાનને માટે ગંગા જળ અહિં લાવું કે આપ ગંગાજી ઉપર સ્નાન કરવા જવાના છો ? ” તેમણે ઉત્તર દીધો: “ ત્હે. હજી ખાધું પીધું નથી ? ” મહેં ઉત્તર દીધો: “ મહારાજ ! ના, ખાધું નથી. હું પણ આજ ગંગા સ્નાન કર્યા પછીજ બોજન કરીશ. ” મહારા ઉત્તર સાંભળી, કેાણ જાણે શા કારણથી સ્વામીજીને પ્રુથ્વ હાસ્ય આપ્યું અને આશ્ચર્ય પામી કહ્યું: “ ખારે લોખાદત ! કેમ ? આજે તું ગંગા પર સ્નાન કરવા આવશે ? આજે એવું વિશેષ કારણ શું છે ! ” મહેં કહ્યું: “ મહારાજ ! આજે મહાન્ પર્વ દિવસ છે. આજે દિવાળી, વળી સંક્રાંતિ, અને અમાવાસ્યા છે ! તેથીજ કહું છું કે: ગંગા સ્નાન કર્યા પછીજ બોજન કરવું. ” વ્યાધામ કરતાં સ્વામીજીને થોડું વાગેલું હોવાથી સમાધિ પૂર્વે જે ચાર દિવસથી તેઓ પર્યુકુટીમાં ગંગા જળ મંગાવી નાન કરતા. મહારા ઉત્તર સાંભળી પર્યુકુટીમાં સ્નાન કરવું ઠીક નહિં જણાવાથી તેમણે કહ્યું: “ ઠીક છે. આજે રામ ગંગા પર જઈને જ સ્નાન કરશે. ચાલ, આપણે બન્ને સાથે જઈએ. ” આટલી વાતચિત થયા પછી અમે બન્ને ગંગાજી પર ગયા.

લોલાદત્તા ઉપરેકત શબ્દો સાંભળ્યા પછી તેજનારાયણ સ્વામી અને પુરુષોત્તમી તદ્દન ખાત્રી જ થઇ કે: સમાધિ લેવાનો સ્વામીજીનો પહેલાંથીજ વિચાર હતો. સ્વામીજીનું કોઈ પણ વચન અસત્ય ક્યું નથી એ સંબંધી તેમના મનમાં યત્નિચિત્ત પણ શંકા રહી નહિ.

સમાધિ પછી.

સ્વામીજીનું શરીર મગાજીમાં વહેન થવા માંડ્યું તે પ્રવાહને લગતીજ એક ગુદા હતી ત્યાં જઈ અટક્યું. આ સમયે એવોજ એ: દેવ સુયોગ થઇ આ યો કે: સ્વામીજીએ જળ સમાધિ લીધી તેજ સમયે તોપોના અવાજ સાંભળવામાં આવ્યા. એ તોપો ટિલ્લીના મહારાજના સ્વાગત માટે ફોડવામાં આવતી હતી, પરંતુ સ્વામીજીએ જળ સમાધિ પણ બરાબર તેજ સમયે લીધી, તેથીજ જાણે સ્વામીજી બ્રહ્મીભૂત થયાના સમાચાર સર્વ જગતને નિવેદન કરવા માટેજ તોપો ધુટતી ન હોય તેમ થયું !

સ્વામી રામતીર્થજી તા. ૧૭ અક્ટોબર ઇ. સ. ૧૯૦૬ ને દિવસે, ૩૩ વર્ષની વયે, દિપવાળીને પવિત્ર પર્વ-દિવસે બ્રહ્મીભૂત થયા ! સ્વામીજીનો જન્મ પણ દિપવાળીને દિવસેજ થયો હતો ! સ્વામીજીનું કૃષ્ણાર્પણ પણ દિપવાળીનેજ દિવસે ! અને સમાધિ પણ દિપવાળીનેજ દિવસે ! અહા ! કેવો આ વિલક્ષણ યોગ !

સમાધિ પછી સાતમે દિવસે તેમનો દેહ ધુલીને જળ ઉપર આવ્યો. એ દેહ ગંગાકિનારે આવ્યો તે સમયે પણ તે સમાધિ-સ્થિતિમાંજ હતો. બન્ને હાથ એક ઉપર એક છાતીપર મૂકી આસનવાળી બેઠા હતા. તેમના શરીરની એવી સ્થિતિ હતી. હૈને ઉચ્ચાર કરતી વખતે મુખ જોડું કિણકું રહેવું જોઈએ તેટલું જ રહ્યું હતું ! આશ્ચર્ય એ હતું કે: આટલા દિવસ દેહ જળમાં રહેવા છતાં કોઈ પણ જળચર પ્રાણીએ તેને સ્પર્શ કર્યો નહતો. આ સમયે નામદેવ મહારાજના શિષ્ય (છીપ) માંથી થયલા જન્મ સંબંધી જ્ઞાન્તનું સ્મરણ થઇ આવે છે. નામદેવ શિષ્યમાંથી જન્મ પામી અંદ્રમામાં નદીમાં વહન થઇ રહ્યા હતા. તેઓ વિઠ્ઠલ, વિઠ્ઠલ નામનો ઉચ્ચાર કરતા હતા, એવું તેમના પ્રેમજા અને ભાવિક ભક્તોએ અંધ શ્રદ્ધાને લીધે જ લખ્યું છે, કારણ કે: એવી સ્થિતિમાં શિષ્યમાં રહેવું શક્ય જ નથી શિષ્ય કેટલી ન્દાની અને નામદેવ કેટલા મોહા ! વગેરે અનેક તર્ક કરનારા નિંદાવાદીઓને જણાવવાની આવશ્યકતા છે કે: ભગવાનના સંન્યસમાં અશક્ય એવું શું છે ! ભગવાનની લીલા અકળ, અગમ્ય, અકથ્ય અને અલૅક્ટિક

છે. તે સામાન્ય-ભાષાવી-મનુષ્યોના કળવામાં શી રીતે આવે ? નિંદાવાદીઓ, તર્કવાદીઓ પોતે જ કહે છે કે: ભગવાનની લીલા અકળ, અલૌકિક છે તેમ છતાં તે લીલાની ચર્ચા કરવા અને તેમાં શંકાઓ ઉઠાવવા તેઓજ ત્યાર થઇ જાય છે ! એ જ જગતમાં મોટું આશ્ચર્ય છે ! એવી શંકા ઉઠાવનારાઓએ સ્વામીજીના શરીર સંબંધી પંદરેક વર્ષ ઉપર બનેલા બનાવ પ્રત્યે વિચાર કરવો જોઈએ કે જેથી અધિકારી પુરુષોની સ્થિતિ સંબંધી તેમના મન ઉપર પ્રકાશ પડ્યા સિવાય રહેશે નહિ. અસ્તુ, સ્વામીજીને મૃતક દેહ જળ બહાર કાઢ્યા પછી એક પેટીમાં મૂકી તેને વિધિપૂર્વક ભાગીરથીમાં મૂકી દેવામાં આવ્યો.

પુણ્ય પવિત્ર સ્વામી રામતીર્થજી જેવા અવતારી પુરુષને પંચ-જૂતાત્મક દેહ આ પ્રમાણે જળમાં વહન થઈ ગયો ! અર્થાત્ તે મદાન વિભૂતિએ મર્ત્યલોકનાં માનવીઓ સાથેનો શરીર-સંબંધ છોડી દીધો. જે મહાદેવ-પવિત્ર કાર્ય કરવા અવતાર ગૃહણ કર્યો હતો તે કાર્ય તેમણે કર્યું. ભવસમુદ્રમાં પ્રવાસ કરનાર નર-નૈરકાઓને યોગ્ય-માર્ગ દર્શાવવાનું, ખડક અને પ્રચંડ વનજોમાંથી બચાવી લેનાર દીવાદાંડીનું કામ તેમણે કર્યું. એવા અલૌકિક-દિવ્ય ક્ષતિ સમ્પન્ન મહાત્માઓ પોતાનું અવતાર કાર્ય સત્વર સમાપ્ત કરી ચાલ્યા જાય છે, પરંતુ તેમના જીવનક્રમનું એક રઘુવિંગ સૂર્યનાં એકજ તેજસ્વી કિરણની પેઠે-અગ્નિની એકજ તીક્ષ્ણ ચિણ્ણગાત્રીની પેઠે-સર્વ જગતમાં જ્ઞાનાગ્નિ-જ્ઞાન-રવિ-પ્રસારવા કારણભૂત થાય છે. ભગવાન આજ શંકરાચાર્ય, પૂજ્ય જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ, પૂજ્ય સ્વામિ વિવેકાનંદજી, વગેરે સ્વામિ રામતીર્થજીની પેઠે જ અતિશય પરિશ્રમ કરતા હતા, તેથી તેમનું દેહાવસાન અલ્પ વયમાંજ થયું હતું, એમ માનસશાસ્ત્ર કહે છે; કારણ કે: એ મહાન પુરુષોએ રાત દિવસ સતત શરીરત્રમ કરી લોકકલ્યાણ કાર્ય કર્યું છે, તેમણે શરીરના સંરક્ષણ તરફ દૃષ્ટિપાનજ કર્યો નહતો. શરીરને સુરક્ષિત રાખવું, શરીર હૃદયુષ્ઠ રાખવું અને લોકકલ્યાણ કરવું. એ બે કાર્યો એક સાથે બનતાં નથી એ તેઓ સારી પેઠે જાણતા હતા. તેથી જ તેમણે શરીરનાં સર્વ હાડક, રક્તમાંથી પોતાનું જ્ઞાન-ઐજન્મ શોધી શોધાને લોક-કલ્યાણ માટે વિતરણ કરી દીધું હતું-ગલિદાન દહ દીધું હતું. કોઈ પણ ઉત્તમ કાર્ય માટે સંપૂર્ણ ગલિદાન આપવું જોઈએ એ સૂત્ર તેમને કેવે કેવે બાપેહું હતું. તેઓ સારી પેઠે સમજતા હતા કે: લોકકલ્યાણ માટે જન્મ ખારણ કર્યો છે ત્યાં પછી બસ, સર્વસ્વ હુટાવી જ દેવું એજ ધર્મ. અવતારી મહાપુરુષો એ ધર્મનું યથાર્થ પાલન કરતા જેવામાં આવ્યા છે.

લોકકલ્યાણ માટે દેહ છે. સુરક્ષિત રાખવા માટે દેહ નથી. એ સૂત્ર પણ તેમનાથી અજ્ઞાણ નહતું. તેથી જ તેમણે દેહનું સંરક્ષણ કરવા શ્રીમંત વિદ્વાનોની પેઠે કિવા મહાધારી કે ગાદીપતિ સાધુ, સન્યાસી કે આચાર્યોની પેઠે શરીર હૃદયુષ્ઠ રાખવા સાથે ધર્મોપદેશ કરવો ઉચિત ધાર્યું નહતું. જો કે કેટલાક મહાપુરૂષો એવા પણ હોય છે કે: જોઓ ધણાં વર્ષ પર્વત જીવન ધારણ કરી જગતને ધર્મોપદેશ આપે છે, પણ તે માત્ર અપવાદ તરીકે જ ! એવા મહાત્માઓ પોતાની અદ્ભુત શક્તિના આકર્ષણથી જનસમાજનાં અંતઃકરણ પોતાના તરફ ખેંચી લે છે, પછી તેમને સ્વાવલંબનનું શિક્ષણ આપવાની ઇચ્છાથી જ તેઓ સ્વલીલા સંકુચિત કરી લે છે, મહાત્માઓની અદ્ભુત લીલા, ભગવાનની અલૌકિક સૃષ્ટિની અલૌકિક દિવ્ય લીલા, તે ભગવાનજી ગણે !

સ્વામીજી સમાધિસ્થ થવાથી આપણા જેવા માયાબદ્ધ જીવોને તેમજ ધર્મશ્રુતના લોભી જીવોને અંતર દુ:ખ થાય એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ મનના સંતોષને માટે રામના ઓળટરી ઉપદેશનો આશ્રય મેળવ્યું કયાં સિવાય છુટકો નથી. મહા પુરૂષો તો ગયા પણ તેમની ચૈતન્યમય અમરવાણી, તેમના ઉપદેશાશ્રુત તેમના ભક્તોને માટે હજી અમરજ છે. હજી તેમની જ્ઞાન ગંગા વહન થયાજ કરે છે. ઇચ્છા હોય તેણે તે અશ્રુતનું પાન કરી અમર થવું અને ઇચ્છા હોય તેણે તે ગંગામાં સ્નાન કરી મન, વાણી, કર્મ પવિત્ર કરવાં, પણ જેને માત્ર વાતો કરવાનીજ ટેવ પડી હોય તેણે દર ઉઘાં ઉઘાં માત્ર પવિત્ર તીર્થોનાં નામ સ્મરણ કરીનેજ સંતોષ માનવો !

+ભગવાનશ્રી શમકૃષ્ણપરમહંસદેવને કબ્જે ફાળુ થયો હતો, બોલાવું નહિં, ઈચ્છેશો બોલાવાની મના કરી, પૂજ્ય સ્વામી વિવેકાનંદજી વગેરે શિષ્યોએ પણ ના કહી, તે સમયે પરમહંસદેવે કહ્યું કે: “ધર્મનું જ્ઞાનદાન દેવા માટેજ જન્મ ધારણ કર્યો છે, શરીર બચાવવા માટે નહિં” લોકોને ધર્મનું જ્ઞાન આપતાં આથી પણ વિશિષ્ટ દુ:ખ ભોગવવું પડશે અથવા આવા અનેક જન્મો લેવા પડશે તો પણ અડચણ નહિં, પરંતુ હું ધર્મનું જ્ઞાન તો વિતરણ કર્યાંજ કરીશ. આ શરીરનું ગમે તે થાઓ, તેની ચિંતાજ નથી.” પરમહંસદેવે દેહત્યાગ કર્યો તે ક્ષણ સુધી સાવચેત રહી જે કોઈ આવતું તેને ધર્મોપદેશ કરતા. દેહત્યાગ પૂર્વે બે મિનિટ આગમ્ય સ્વામી વિવેકાનંદજીએ મનમાંજ સંકલ્પ કર્યો કે: “જો પરમહંસદેવ ઈશ્વરાવતાર હોય તો આ સમયે મહેને તે સંબંધી પ્રજ્ઞાસે કરે.” પરમહંસદેવને ઈચ્છાપૂર્વક શરીર ત્યાગ કરવાની શેડીક ક્ષણ બાકી હતી, તેજ ક્ષણે તેમણે નેત્રો ઉઘાડી વિવેકાનંદજીને કહ્યું કે: “હજી પણ શંકા ! હું” ઈશ્વરાવતાર છું. શંકા એજ અનિહતું મૂળ છે.” સ્વામીજીએ તુરંતજ ચરણ સ્પર્શ કરી મરતક નમાવી અનેક પ્રણામ કર્યાં:—લેખક.

દરણી તેની પાર ઉતરણી. પ્રસ્તુત પ્રકરણને મથાળે પ્રારંભમાંજ આગ્રેખાપણી ભગવદ્ ઉક્તિનોજ નજી અનુવાદ સ્વામીજીએ કર્યો હોય તેમ નિચલા કાવ્ય પરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. તથાપિ તે ઉપર રામત્વનો સિક્કો હોવાનું સ્પષ્ટ જણાય છે, તેથી તે પ્રત્યે વળીએ છીએ:—

(ગગલ.)

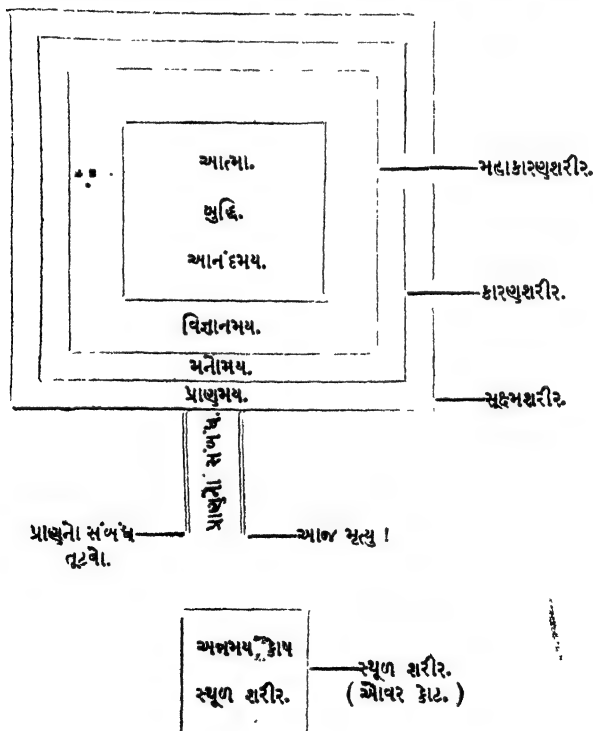
જાને મન^૧ ! જિસ્મ^૨ યક સિલતા^૩ હૈ ।
 હસકે ઉતરે ન કુહ બિગહતા હૈ ॥ ૧ ॥
 યાદ રહ, તું નહીં યહ જિસ્મે-કસ્તીફ^૪ ॥
 ઔર હરગિજ^૫ નહીં તું જિસ્મે-લતીફ^૬ ॥ ૨ ॥
 જિસ્મ તેરા કસ્તીફ ઓઘર-કોટ^૭ ॥
 જિસ્મ તેરા લતીફ^૮ એઢર-કોટ^૯ ॥ ૩ ॥
 જિસ્મ^{૧૦}-બેરૂની ફટ બદલતા હૈ ॥
 જિસ્મ એઢરકા ઘેરપા^{૧૧} સા હૈ ॥ ૪ ॥
 દેહસ્થૂલ મર ગયા જિસ્મ^{૧૨} વક્ત^{૧૩} ॥
 દેહસૂક્ષ્મ ચલ ગયા ઉસ વક્ત ॥ ૫ ॥
 દેહસૂક્ષ્મ ફિરે હૈ આવાગમન^{૧૪} ॥
 તૂ તો હરજા^{૧૫} હૈ, આના જાના કૌન ? ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ:—અરે પ્યારા મન ! દેહ એ એક અંગરખો છે એમ સમજ એક અંગરખો કાઢી દુર મૂકવાથી મૂળ રૂપમાં કાંઈ બિગાડ થતો નથી, તેથીજ તું લક્ષ્યમાં રાખ કે: તું તે સ્થૂલ દેહ નથી અથવા સૂક્ષ્મ-દેહ પણ નથી. સ્થૂલ દેહ એ તારો “ઓવર-કોટ” છે અને સૂક્ષ્મ દેહ છે તે તારો અંદરનો અંગરખો છે. બાહ્ય શરીર ઝટ બદલાઈ જાય છે પરંતુ અંદરનો દેહ (સૂક્ષ્મદેહ) પુષ્કળ કાળ પર્યંત રહે છે, તથાપિ સ્થૂળ દેહ ગમન કરે છે તે સાથેજ સૂક્ષ્મદેહ પણ અદૃશ્ય થાય છે, અને એજ સૂક્ષ્મદેહ જન્મ મરણનો ફેરો ફેરે છે, પરંતુ તું (સ્વયં પ્રકાશ આત્મા) પ્રત્યેક સ્થળે વિદ્યમાન-એતર્રોત છે, તેથી જન્મ મરણ કેવું અને કેને?*

૧. ઓ પ્યારા મન. ૨ દેહ. ૩. કોટ, અંગરખો. ૪. સ્થૂલ શરીર. ૫. નિલ. ૬. સૂક્ષ્મ શરીર. ૭. ઉપરથી પહેરવાનો મોટો ઝખ્ખો. (Over coat.) ૮. સૂક્ષ્મ. ૯. અંદરનો અંગરખો. ૧૦. બાહ્ય શરીર અર્થાત્ “ઓવર કોટ.” ૧૧. પુષ્કળ કાળ પર્યંત ટકી રહેનાર. ૧૨. જે. ૧૩. વખત. ૧૪. આવડું જવું. (આવાગમન.) ૧૫. મરણ. ૧૬. પ્રત્યેક સ્થળે.

સગુણ્યર્થિ, સગુણ ઉપાસના અને સગુણ ભક્તિની દહેજત કાંઈ ઓરજ છે. તેમાં પણ બહાવસ્થાનું જ્ઞાન જેને સંપૂર્ણ રૂપે થયું ન હોય એવા મનુષ્યને તો તેનું મહત્વ અધિક જ જણાય એ સ્વાભાવિક જ છે. સ્વામિ રામતીર્થજી સાકારરૂપે-સગુણરૂપે-અદ્વય થયા, પૂર્વે જે શરીરરૂપે હતા તે સ્વરૂપ અમને હવે જણાતું નથી તેથી જ દુઃખ થાય છે અને તેજ કારણને લીધે “ મહારા રામને કોઈએ દીઠા હોય તો કહેા. ” એમ રામભક્તો કહે

* ઉપરોક્ત કવિતામાં દર્શાવેલી દિયતિ અધિક સ્પષ્ટ કરવા માટે વૈદિક ધર્મનું કેટલુંક સ્પષ્ટિકરણ ઉપયુક્ત જણાયાથી તે નીચે સાદર કરવામાં આવે છે.

છે, પરંતુ રામે એવા ભક્તોને તુરત જ ઉત્તર દીધો છે કે: “રામ અસંત
સુખી છે. જીવન-સાગરની ભરતીમાં અને કર્મના તોફાનમાં નૌકા માફક ને
ઉપર-નીચે આવ-જા કરી રહ્યો છે. પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં એ પ્રમાણે
આજે આ રથને તો કાલે અન્ય રથને એમ કરોળિયાની પેઠે હું એક
અનન્ત ભાગ પ્રસારી રહ્યો હતો. ક્ષણે ક્ષણે ક્ષુબ્ધ થનાર ઉત્સાહી જીવનનો
ભણે સમુદ્ર જ ! એ પ્રમાણે કાળના ફરતા ચક્ર-ભાગમાંથી હું
ચૈતન્યની દિવ્ય-કશ્ચિકાઓ વિણતો હતો. ઝં ! ”

આ પ્રમાણે વિચારતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે: આત્મારૂપી રામ સર્વત્ર
આતપ્રોત થઈ રહ્યો છે. સર્વત્ર પ્રકાશી રહ્યો છે. તે પ્રત્યેક અંતઃકરણમાં
વિલસી રહ્યો છે. એમ હોવાથી તે પ્રાણપ્રિય રામને (આત્મારામને)
શોધી તેનાં દર્શન કરવાં એજ મનુષ્યમાત્રનું કર્તવ્ય છે. મ્હોટા મ્હોટા
સાધુ સતો-મહાપુરુષોએ એજ કાર્ય કર્યું છે. તેમણે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત
કરી આત્મ-દર્શન (આત્મ સાક્ષાત્કાર) કર્યો છે તેથી જ તે સામાન્ય
મ.યાત્રી-સંસારી જીવો કરતાં મહાન પૂજનીય, વંદનીય ગણાય છે. તેથી જ
તેમને આપણે ગમે તેટલે દૂર જાએ પણ પૂજાએ છીએ અને તેમનાં સમક્ષ
આપણાં દુઃખ નિવેદન કરીએ છીએ. એ મહાન પવિત્ર સતોના મન, વાણી,
કર્મ-અરે ! તેમની ક્ષણે ક્ષણ પવિત્ર અને સત્ હોવાથી તેમની સમક્ષ
જનાર દુઃખી દરિદ્રીઓનાં દુઃખ ક્ષણમાં દૂર થઈ જાય છે. તેમની દષ્ટિ
માત્રથી અનેક ભયંકર વ્યાધિ-વિધ્નો નાશ પામે છે. સંસારમાં એવાં
આપણે અનેક દૃષ્ટાંતો જોયાં છે કે: અમુક સંતની કૃપાથી અમુક દરિદ્રી
મનુષ્ય શ્રીમંત બન્યો કિંવા અમુક મનુષ્યને ઘેર પારણાં બંધાયા તેમજ
અમુક મનુષ્યનો ભયંકર વ્યાધિ નાશ પામ્યો.

એવી દિવ્ય શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી, આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવો, એજ જીવ માત્રનું
અંતીમ કર્તવ્ય છે. કોઈ આજે, કોઈ કાલે તો કોઈ એક જન્મે કિંવા
કોઈ અનેક જન્મે, પણ તેને માટે એજ પવિત્ર કર્મ નિર્માણ થયું છે. પૂજ્યપાદ
સ્વામી રામનીર્થજીની એજ મહાન ઇચ્છા હતી કે: સુમુક્ષ જીવોને આત્મ
સાક્ષાત્કાર કરાવી આપવો. તેમને વેદાંતનું જ્ઞાન આપવું અને તેમને સત્-
માર્ગે ચલાવવા. અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી તેમનાં દર્શન જવાની
ઇચ્છા તેમના વડીલે દર્શાવી ત્યારે સ્વામીજીએ એવા આશયનો વિઘ્ન
સંદેશો મોકલ્યો હતો કે: “તેમણે પોતાના અત્મામાંજ મ્હને નિહાળવો.”
(અર્થાત્ હું અને તમારો આત્મા એકજ છીએ એવો અનુભવ કરવો.”
પિતાની પેઠેજ પ્રત્યેક મનુષ્યને સ્વતંત્રો અંતર્યામી પોતાને દર્શન દે એવીજ

રવિભીજીની ઇચ્છા હતી. સર્વત્ર તેજ-રામ-આત્મારામ જ ઓતપ્રોત બરેલો હોવાથી એ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાનું કામ પણ તેમનુંજ છે. તે કલ્પતરુ છે. તે મનવાંચિત ફળ અર્પે છે. માનવ મન તે દિશામાં હોવું જોઈએ. સંસારનાં અનેક કાર્યોમાં લેવાવા છતાં પણ માનવ-મન તે દિશામાં હશે તો અવશ્ય ઇષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત થશેજ થશે. મનુષ્ય મનને ચિંતા કેવી ? ભગવાન ઉપર સર્વ ભાર ચૂકી દઇ, પોતાની ઇચ્છા તેજ પરિપૂર્ણ કરશે એવો દૃઢ વિશ્વાસ રાખી નિશ્ચિંત રહેવું એજ માનીનાં લક્ષણ છે, અને એજ ઉત્તમ માર્ગ છે. રવિભીજીએ કહ્યું છે કે: “અતિશય વિદ્યાસ અને દૃઢ મત્તા, એજ ઉત્કૃષ્ટ જીવનકલા છે.”

એ જીવનકલા સર્વ મનુષ્યોને પ્રાપ્ત થાઓ, અને જગતના કલ્યાણ માટે ભારતવર્ષ ચિરાયુષ્યમાન થાઓ એવી સર્વ શક્તિમાન પરમાત્માની પ્રાર્થના પૂર્વક તે-આત્મારામ-નાં દર્શન માટે પણ અમે યાચના કરીએ છીએ. સદ્ગુરુદેવ અમારી પ્રાર્થના-અમારી યાચના પરિપૂર્ણ કરે. ॐ તત્સત્ રામકૃષ્ણાય નમઃ ॥

(પ્રથમ ભાગ સમાપ્ત.)

ભાગ ૨ જો.

પ્રકરણ ૮ મું.

સ્વામીનાં વિવિધ દર્શન.

યદ્વિમૂર્તિભક્તસ્ત્વં શ્રીમદ્વર્જિત મેવ વા ।

તત્ત દેવાવગચ્છ સ્ત્વં મમ તેજોશસંભવમ્ ॥ ૪૧ ॥

મ. ગો. અ. ૧૦.

✽

✽

✽

✽

સર્વે દેશી હું, બધા હમારા, એક જગહ અસ્થાન^૧ નહીં,
રમા હું સર્વમે, મુશ્કેલી કોઈ મિત્ર વસ્તુ દુસ્તાન^૨ નહીં ॥

રામતીર્થજી ।

માલયસ્થિત નંદનવનને સૌંદર્ય અને ચૈતન્ય અર્પનાર ચૈતન્ય ધન,
સર્વ પ્રકારના વૈભવ અને સૌંદર્યનું આદિ કારણ, બેદાબેદ રહિત
જ્ઞાનપૂર્વક સર્વ જીવોને એકજ ચૈતન્યસાગરમાં સ્નાન કરાવનાર
દિવ્ય શક્તિ, ઉપાના ગાલ ઉપરનું રૂચિ રસ્ય, વિકસિત પુષ્પ
કલિકાઓનું પ્રકૃતિલતપાનું, મધ્ય રાત્રિએ ચમકતા તારાઓનું અતુલરૂપ,
જગતની પ્રત્યેક સૌંદર્યવાન વસ્તુ, ગ્રહનક્ષત્ર આદિ કુટુંબ પરિવાર સહિત
સુશોભિત થઈ રહેલો નિશાનાથ શશાંક, પ્રાતઃકાલનો લિમ્બુપાર, ભૂતમાત્રનો
નાના પ્રકારનો ચરિત્ર વિલાસ, જગતના પ્રત્યેક વીર પુરૂષ, સાધુ, કવી અને
ચિત્રકારના નેત્રમાં પ્રકાશિત થઈ રહેલો જ્યોતિ, હાલાદિ અનંતરૂપે વેધ

ધારણ કરનાર અને વિહાર કરનાર “વિશ્વવિહારી” રામ (આત્મા-બ્રહ્મ-ઇશ્વર)નાં દર્શન કરવાનું કામ અતિ દુર્ધટ છે. પૂર્વના અનેક પુણ્યબળ પ્રભાવવડે કવચિત્ તેનાં દર્શન થાય તો તેને યથાર્થરૂપે જાણવાનું-જાળખવાનું કામ તો અતિ દુર્ધટ છે. તથાપિ અનંત આકાશમાં પ્રવાસ કરી રહેલા ગૃહ-ગોલકોને યોગ્યરૂપે નિહાળવા માટે જેમ દુર્ગિન્ન જેવા ઉપનેત્રની સહાયતા લેવી પડે છે અને તેવી સહાયતા લેવા છતાં પણ તેનું યથાર્થ દર્શન થવું અથવા દિગ્દર્શન થવું એ જેમ દુર્ગિન્નની શક્તિ ઉપરજ આધાર રાખે છે તેજ પ્રમાણે વિશ્વવિહારી રામનાં દર્શન કરવા માટે પ્રયત્ન કરવાથી અનુભવ સિદ્ધ થશે એવી શ્રદ્ધા છે, પરંતુ એ વાજ્ઞેમનસાતીત, અમર્યાદિત રામનાં, મર્યાદિત એવાં વાજ્ઞેમનસાદિક સાધનદ્વારા દર્શન કરવાનો પ્રયત્ન અયશસ્વી કિંબલુના દારમાસ્પદ થાય તો પણ પ્રયત્ન રહિત થવું એ પુરૂષત્વ ન કહેવાય. મનુષ્યે કદી પણ નિરાશ ન થવું. આશાવાદી થવું. આપણાં શાસ્ત્રકારો આપણને દૃઢ શ્રદ્ધાન્વિત થવા આજ્ઞા કરમાવે છે. તે જરા પણ અસત્ય નથી. ઉચ્ચ ધ્યેયની પ્રાપ્તિને માટે દૃઢ શ્રદ્ધા સહિત સતત પ્રયત્ન કરવો. ઇશ્વર અવશ્ય યશ આપશે. આપણા ઋષિ-મુનીઓએ જે સત્યનું દર્શન દર્શ્યું છે, જે ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે તે આપણને પણ અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે. તે આપણને પણ દર્શન દેશે જ દેશે. પૂજ્ય-પાદ સ્વામી વિવેકાનંદજી પોતાના ગુરૂદેવ ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ દેવને શ્રી મુખેથી નિત્ય સાંભળતા કે: “જગતમાં ઇશ્વર છે અને તે આપણી સાથે સારી પેઠે વાતચિત કરી શકે છે.” ગુરૂદેવને મુખેથી સાંભળેલા આ વાક્યની સત્યતા તપાસવાનો એક દિવસ આવ્યો. વિવેકાનંદજી પિતૃ શત્રુ થયા. ઘરમાં અન્ન-વસ્ત્ર ન મળે. એ સમયે ગુરૂદેવનું વચન અજમાવ્યું. ઇશ્વરને અન્ન-વસ્ત્ર માટે ખૂબ પ્રાર્થના કરી પણ કાંઈ શુભ ફળ ન મળ્યું. અંતે તેમણે કહ્યું કે: “જગતમાં ઇશ્વર છેજ નહિ. હોય તો મહારી અરજ કેમ ના સાંભળે?” તેમનું આ કથન ગુરૂદેવને કાને ગયું. એક દિવસ એવો આવ્યો કે જે દિવસે વિવેકાનંદજીને ગુરૂદેવે ઇશ્વર-દર્શન કરાવ્યાં. પાપાણ્ડમથી કાલીમાતા ચૈતન્યમયી થઈ વિવેકાનંદજી સમક્ષ આવી ખોલ્યા: “વર માગ.” બસ, એ ક્ષણે જ વિવેકાનંદજીની ખાત્રી થઈ કે: “જગતમાં ઇશ્વર છે અને તે આપણી સાથે વાર્તાલાપ કરી શકે છે.” આપણા નિર્લોભી, નિરાભિમાની, તપસ્વી ઋષિ મુનીઓએ તપસ્યાદ્વારા જાણેલું અને પ્રસિદ્ધ કરેલું સત્ય આપણે કેમ

અસત્ય કહીએ ? સત્યનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરવા આપણા પ્રયત્નમાં ખામી રહે ત્યાં તેમનો વાંક શો ? પ્રયત્ન કરો. રામ દર્શન દેશે, જેવો પ્રયત્ન, તેવાં દર્શન. જેવું તમારું હૃદય મંદિર તેવો રામ, જેટલું તે પવિત્ર તેટલી તેની તેમાં સ્થિતિ. તે મંદિરમાં જરા પણ મલિનતાનો પ્રવેશ થયો કે તુરતજ તે અદ્રશ્ય ! રામ દર્શન કરવાં છે ? હૃદય મંદિર પવિત્ર કરો. ત્યાં ઉત્તમ મણિ-મુક્તા ખચિત ભદ્રાસન માંડો. રામની પ્રાર્થના કરો. સતત ! એક ચિત્તે રામ આત્મા વિના કેમ રહેશે ? પરંતુ સ્મરણમાં રાખજો કે જેવું તમારું રામ પ્રત્યે મન તેવાં જ તે રામનાં દર્શન ! કોઈને સંપૂર્ણ રામ તો કોઈને રામની જાંખી જ માત્ર ! જેવાં દર્શન મળે તેમાં સતોષ જ માનવો એજ શ્રેષ્ઠ. જેવા પ્રકારનાં ઉપનેત્ર તેવાં પ્રકારનાં રામ-દર્શન, ગોસ્વામી તુલસીદાસજીને કયે પ્રકારે કઈ સ્થિતિમાં રામદર્શન થયાં હતાં તે કોનાથી અજાણ્યું છે ? રામ-દર્શન માટે એટલી તૈયારી જોઈએ બાપુ ! અતઃકરણ, મન, વાણી, કર્મ, નેત્ર, ઉપનેત્ર, સર્વ રામમય કરવું જોઈએ ! તો પછી રામ કયાં દૂર છે ? રામ, આત્મારામ, જગત્ આરામ, બ્રહ્મા, ઈશ્વર, એ એકરૂપે અનેક નામ સર્વ તમારાં જ છે. આટલા કથનની અત્રે આવશ્યકતા છે.

ઉપરોક્ત કથનથી સ્વામીજીનાં કિંવા ઇષ્ટ દેવનાં-આત્મારામનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છાવાળા પુરૂષોના સમજવામાં આવ્યું હશે કે: તે દર્શન શી રીતે થાય ? હવે રામની કદ સ્થિતિનાં દર્શન કરવા આવશ્યક છે તેનું સ્પષ્ટિકરણ કરીએ.

આકાશસ્થ ગૃહ-ગોલકોમાંના ન્હાના ન્હાના ગોલકોનો વેધ કિંવા દર્શન કરવા કરતાં આપણે જેમ મ્હોટા ગોલકોનાં દર્શન પ્રથમ કરીએ છીએ તેજ પ્રમાણે “વિશ્વવિહારી” રામના અનંત સ્વરૂપમાંના કોઈ એક મ્હોટા સ્વરૂપનાં યથાશક્તિ દર્શન કરવાનો વિચાર રાખવો. આ પ્રમાણે ક્રિયા કરતાં જે દર્શન થવાનાં છે તેમાં કયાંય દોષ કિંવા વિકૃત સ્વરૂપ દ્રષ્ટિએ પડે તો તેનું કારણ ઉપાધિ દોષ છે એમજ સમજવું. આટલો ખુલાસો કર્યા પછી દર્શન સંબંધી ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે.

(અ) બ્રહ્મચારી અથવા વિદ્યાર્થી રામ.

સ્વામી રામતીર્થજીને વિદ્યાર્થી દશાનો સમય અથવા બ્રહ્મચર્યાશ્રમ કેવો વ્યતીત થયો તેની સવિસ્તર હકિકત વાંચકો સમક્ષ સાદર કરવામાં આવીજ છે. તે ઉપરથી જે સિદ્ધાંત સમજાય છે તે સ્વામીજીના “બ્રહ્મચર્ય”

નામક વ્યાખ્યાન દ્વારા પ્રકટ કરેલા વિચાર સાથે અને તેમની વર્તણૂક સાથે સરખાવી જોવાનું કામ હવેજ કરવાનું છે. એમ કરવાથીજ વિચાર, ક્રિયા અને આચાર, એ ત્રણેની ઐક્યતા સ્વામીજીમાં કેટલી હતી તે જણાઈ આવશે.

“બ્રહ્મચર્ય” વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન આપનાર વ્યક્તિનો,—રાષ્ટ્રની અને સમાજની ઔદિક, અને પરમાર્થિક ઉન્નતિ થવાના કાર્યમાં “બ્રહ્મચર્ય” નો—કેવો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ થાય છે એ ભારતવર્ષને સ્પષ્ટપણે દર્શાવી આપવાનો સ્વામીજીનો હેતુ હતો એમ જણાય છે. ઉન્નતિને માટે અમોઘ વીર્યની આવશ્યકતા છે, અને બ્રહ્મચર્ય—પાલન સિવાય બીજા કોઈ પણ સાધન દ્વારા અમોઘ વીર્ય સંપાદન કરી શકાય એમ નથી. * દારણ કે: “બ્રહ્મચર્ય પ્રતિજ્ઞાયાં વીર્ય લાભઃ” બ્રહ્મચર્ય—પાલન કરવાથીજ અમોઘ વીર્ય પ્રાપ્ત થાય છે. પાતંજલ મુનિનું એ આદ્યસૂત્ર છે. માનવ-શરીર વૃદ્ધિ પામવા યોગ્ય ભર યુવાવસ્થામાંજ અમોઘ વીર્ય પ્રાપ્તિ કરી લેવી જોઈએ અને તે સંપાદિત બ્રહ્મચર્યનું મરણ પર્વત સંરક્ષણ કરવું જોઈએ એજ મનુષ્ય ધર્મ છે. એ ધ્યેય પર દૃષ્ટિ રાખીનેજ આપણા શાસ્ત્રકારોએ ચાર આશ્રમ સંસ્થા નિર્માણ કરી છે. મનુષ્યના સર્વ સામર્થ્યનો ઝરો તેની વીર્ય શક્તિમાંજ છે. વીર્યનું ક્રમે ક્રમે માનસિક શક્તિમાં અને અંતે આધ્યાત્મિક શક્તિમાં રૂપાન્તર કરવું એજ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. જે સૂત્ર—જે ઉપદેશ—વ્યક્તિને ઉપયોગી થઈ પડે એમ છે તેજ સમર્પિત રાષ્ટ્રને અને સમાજને ઉપયોગી થઈ પડે છે. કેટલાક મનુષ્યો અવિવાહિત રહેવાનો પક્ષપાત કરી રહ્યા છે. એ એક દૃષ્ટિએ ઉત્તમ માર્ગ છે પરંતુ કેવલ અવિવાહિત રહેવું એ બ્રહ્મચર્યનો અર્થ નથી, પરંતુ જે અવિવાહિતપણાનો અથવા બ્રહ્મચર્યનો, સ્વતઃની ઉન્નતિ અથવા રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ કરે એવા વ્યાવહારિક શાસ્ત્રનું કિંવા વેદાન્તનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં ઉપયોગ થઈ શકે તેજ તે અવિવાહિત—બ્રહ્મચર્યનો અર્થ—સહિત ઉપયોગ કહી શકાય. એવી દૃષ્ટિ-પૂર્વક રાષ્ટ્રમાં ઉત્પન્ન થયેલા અવિવાહિત—મંડંગની પ્રવૃત્તિનો સદ ઉપયોગ થતો જાય તો નિઃસંશય રાષ્ટ્રનું—સમાજનું કલ્યાણ થાય. ઉપરોક્ત પ્રમાણે

* અનેક શ્રીમતો એમજ સમજે છે કે: દૂધ, ઘી, કામ પ્રકારની આપ-ધીઓ, યાકુતિઓ, ભરમો, કેશર, કર્નુરી, અંબર, બારાસ આદિ વસ્તુઓ—ધાતુ—મરમો—મિશ્રિત આપણોના ઉપયોગ કરવાથી વીર્ય પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ આપણે કરતાં બ્રહ્મચર્ય—પાલનથી જ વીર્ય—પ્રાપ્ત થાય છે તેજ મહાત્મ તેજજ બધું છે. તેજ મેઘા વૃદ્ધિ કરે છે.—બી.બી.કે.

ઉત્પન્ન થયેલી પ્રવૃત્તિ અનિષ્ટકારક અથવા નિષ્ફળકારક નહિં જણાવતાં તેનો યોગ્ય સદ્ઉપયોગ કરવાની સદ્દષ્ટચાર્યાંજ સ્વામીજીએ ઉપદેશ કર્યો છે કે:-તમારા સર્વ સામર્થ્યનો-વીર્યનો ઓધ-બ્રહ્માનંદ પ્રથે વાળી દધને તેનું ઓજસમાં-આધ્યાત્મિક બળમાં-રૂપાન્તર કરી દ્યો. ” અર્થાત્ એ ઉપદેશ વિધાયક સ્વરૂપનો છે. પ્રત્યેક મનુષ્યને મનન અને નિદિધ્યાસ કરવા જેનો છે. વળી તેઓ કહે છે કે:-“લગ્ન થયાં ન હોય (અવિવાહિત : હ્યા હોય) તો પણ બુદ્ધિનાં કિંવા આધ્યાત્મિક કાર્યમાં જેનો સમય વ્યતીત થતો નથી તેને બ્રહ્મચારી કહી શકાય નહિં. આ ઉપરથી અવિવાહિત રહેવાની ઇચ્છા-વાળા હોય તેમને માટે પણ એજ ઉપદેશામૃતમાંથી એક અમૃત-ખિંદુ પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ અવિવાહિત રહેવું હોય તેણે પોતાનો સમય આધ્યાત્મિક કાર્યમાંજ વ્યય કરવો જોઈએ, એવો આજ્ઞારૂપ સિદ્ધાંત જોવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે સ્વામીજીએ વ્યક્તિગત કિંવા સમષ્ટિગત ચંચલ મનને બાંધી દેવામાં કેવી અમૂલ્ય અને દૂરદર્શિતાનો ઉપયોગ કર્યો છે તે ઉપર ઉપરથી સદ્જન અવલોકન કરનારને પણ જણાઈ આવશે. બ્રહ્મચર્યથી આયુષ-મર્યાદા અસ્પ થાય છે. એ આક્ષેપનું સ્વામીજીએ ખંડન કર્યું છે તે કેટલું સચુકિતક છે તે તો સ્વામીજીનો બ્રહ્મચર્ય-વિષય વાંચ્યા સિવાય સંપૂર્ણ રૂપે સમજાય એમ નથી માટે અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રવાસી સન્નજનોએ તે વાંચવાનો પરિશ્રમ લેવો. “બ્રહ્મચર્ય અને રાષ્ટ્રની લોક સંખ્યા-વૃદ્ધિ” એના પરસ્પર સંબંધનું સ્વામીજીનું વિવેચન એટલું શાસ્ત્રીય અને સૂક્ષ્મ છે એ વાંચકોએજ વિચારી લેવું. મ. ગાંધીજીના વિચાર, સ્વામીજીના એ વિષયના વિચાર સાથે કેટલા મળતા આવે છે તે તો અમે પાછલાં પ્રકરણમાં દર્શાવ્યું છે.

“જે મનુષ્યને જગતનાં નખરાં અને ત્રેન કટાક્ષ ચલાયમાન કરી શકતાં નથી તે મનુષ્યજ જગતને અવરય હૃયમચારી શકે છે.” સ્વામીજીના એ ઉદગારોમાં બ્રહ્મચારીઓની વર્તણૂક, બ્રહ્મચારીઓને-પછી તે કોઇ પણ આશ્રમમાં હોય તો પણ તેણે કરવું જોઇનું આત્મ સંયમન અને તેના શરીરમાં ઉત્પન્ન થતી શક્તિનો ઉપદેશ કેવી ખુબીથી અને સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી સ્વામીજીએ કર્યો છે તે એ ઉદગારોનું નિરીક્ષણ કર્યા સિવાય લક્ષ્યમાં આવે એમ નથી. પોતાના વીર્યનું આધ્યાત્મિક તેજસ્માં રૂપાંતર કરીને જે મનુષ્ય આત્મનિષ્ઠ બને છે અર્થાત્ જગતના કોઇ પણ બાહ્ય સૌન્દર્યમાં લોભાય નહિં એવો મનુષ્ય સર્વ જગતને હૃય-

મયાની નાંખે છે એવોજ અર્થ ઉપરોક્ત ઉદ્ધારે। પરથી સમગ્રજ છે. આર્કિમિડિઝ્ જે અવલંબન શોધતો હતો તે અવલંબન, વીર્યથી યુક્ત હોય એવા વેદાન્તિ મનુષ્યને સહજે પ્રાપ્ત થાય છે એમ સ્વામીજીનું કથન છે. એ પ્રકારનું વેદાન્ત પાશ્ચાત્ય રાષ્ટ્રનાં કેટલાંક મનુષ્યો શીખ્યાં અને એજ જ્ઞાનને લીધે, એજ સામર્થ્યને લીધે, આજે તેઓ સર્વ જગતને ચક્રિત કરી રહ્યાં છે, એ જોઇ વેદાન્તના ઉત્પત્તિ સ્થાન નજીકના મનુષ્યોને—ભારતીય તરફોળે—અવનત સ્થિતિમાં જોઇ સ્વામીજીને બહુ ક્લેશ થયો અને કહ્યું કે:—“ભારતવર્ષના વિદ્યાર્થ્યાસ કરી, પરદેશી લોકો પોતાની ઉન્નતિ કરી લે છે અને આપણે ભારતવાસીઓ કોરાને કોરાજ રહી જમીએ છીએ એ કેટલું કષ્ટદાયક !” સ્વામીજીના મુખેથી નિકળેલા એ ઉદ્ધાર આ દેશની વસ્તુ સ્થિતિ પરત્વે છે એમાં સંદેહ નહિં.

આ પ્રમાણે બ્રહ્મચર્યનો સર્વ દષ્ટિએ વિચાર કરીને આધ્યાત્મિક વીર્ય—માં રૂપાંતર થયેલા બ્રહ્મચર્યના સુખી પરિણામનો વિચાર મસ્તકમાં આવતાં એજ પ્રકારના બ્રહ્મચર્યના બળ ઉપર તેમણે જે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી લીધી હતી તેનું દિગ્દર્શન તેઓ નિચલા કાવ્યમાં કરે છે:—

(રાગ—આનંદ ભૈરવી; તાલ—ધ્રુમપદી.)

બાદશાહ દુન્યાકે હૈં મોહરે મેરે શતરંજકે !^૧
 દિલ લગી^૨ કી ચાલ^૩ હૈ સબરંગ સુઝહ-ઓજંગ^૪કે ॥
 રક્ષે શાદીસે^૫ મેરે જબ^૬ કાંપ ઉઠતી હૈ જામીન ।
 દેખકર મૈં સિલ સિલાતા કહ કહાતા તૂં વહીં ॥
 સુઝા સહા દુન્યાકી છત પર હું તમાશા દેખતા ।
 ગહબહહ* દેતા લગાહું, વૈહ શિયા^૭કીસી < સદા ॥

ભાવાર્થ:—પૃથ્વી પરના રાજ્યો તે મારા “યુદ્ધિબળ” (શેતરંજ) ના (મોહરાં) રાજ (જેવા) છે. તહ કિંવા યુદ્ધ, એ તોમરજી પ્રમાણે ચાલવાનું છે. મારા આનંદ—તાંડવથી ન્યારે પૃથ્વી કમ્પવા લાગે છે ત્યારે તે દેખાવ જોઈને મહેને ખડખડાટ હસવું આવે છે ! (એ પ્રકારે) જમત રૂપી મહાલયની અગાશીમાં પ્રસન્ન ચિત્તે ઉભો રહીને કવચિત કવચિત

૧ ગાલીચા ઉપરનાં. ૨ મન માને તે. ૩ વર્તીયુંક. ૪ તહ કિંવા લડાઇના. ૫ પ્રસન્નતાના નાચને લીધે. ૬ જ્યારે. ૭ વન પશુના. ૮ જેવી. * અવાજ સમૃદ્ધ ધ્વનિ.

નીચે ચાલી રહેલી આનંદની રમત હું નિહાળી રહેતો, કવચિત્ કવચિત્
તો જંગલી પશુઓની પેઠે હું નવા પ્રકારના શબ્દ ધ્વનિ પણ કાઢતો. ”

એ પ્રકારની આત્મસ્થિતિ નિવેદન કરી સ્વામીજી પ્રત્યેકને નિચે
આવેખેયો ઉપદેશ દે છે:—

મેં खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, राज^૧ जामे^૨ फूंक दे ।
हर रंगो-रेखो मे^૩ घुसकर मस्ती-ओ-मुल^૪ झोंक दे ॥
गैरबीनी,^૫ गैरदानो और गुलामी बंदगी (को)
मार गोले दे धड़ाधड़, पक ही कूक^૬ दे ॥
रौशनी^૭ पर कर स्वारी, आँखसे कर नर^૮-बारी ।
हर-दिलो-दीदा^{૧૦} में जाझंडा अलाफ^{૧૧} का ठोंक दे ॥

॥ बादशाह दुन्याके ॥

ભાવાર્થ:—“અહં બ્રહ્માસ્મિ ” “અહં બ્રહ્માસ્મિ ” આ ગુણ સર્વ
પૃથ્વી પર પ્રસારી દો (અર્થાત્ સર્વને સમજાવી દો) અને પ્રત્યેક નસેનસમાં
નિર્જનનંદ અને જ્ઞાનામૃત ભરી દો દૈત દષ્ટિ અને દૈત ભાવ તથા ગુલામીને
ધડાધડ ગોળા મારી એક મોટો અવાજ થવા દો. બહિર્મુખતા ઉપર સ્વારી
કરો, અને નેત્રમાંથી આનંદરૂપી પ્રકાશનો વર્ષાદ વર્ષાવી પ્રત્યેક અંતઃકરણમાં
પરમેશ્વરનું નિશાન ફરકવા દો. બ્રહ્મચર્યનું આધ્યાત્મિક વીર્યમાં રૂપાંતર
કર્યા સિવાય આવું બળવત્તર સામર્થ્ય શી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

એ પ્રકારના ઉપદેશનું પ્રતિબિંબ સ્વામીજીના આચારમાં કેટલા પ્રમા-
ણમાં મળી આવે છે તેનું અવલોકન કરી આ દર્શન પૂર્ણ કરીશું.

સર્વ જગતના અવલંબન સ્વરૂપ જે આત્મા તેમાંજ સ્વામીજી સ્થિર
થયા હતા. અર્થાત્ તેમણે તેનો સાક્ષાત્કાર કરી દષ્ટિ તે તરફજ વાળી
દીધી હતી. જગતની બાહ્ય દષ્ટિનું કોઇ પણ નખરું-કોઇ પણ લટકાં-ચટકાં
તેમના ચિત્તને ચલાયમાન કરે એમ ન હતું. તેઓ માયાજાળમાં બિહુલ
સપડાયા ન હતા, તેથીજ તેમણે જગતને હચમચાવી મૂક્યું હતું.
અહં બ્રહ્માસ્મિનો તેમણે અનુભવ કર્યો અને વેદાન્તની ત્રિકાલાબાધિત સત્યની,
પરમેશ્વરની દેવજ તેમણે પ્રત્યેક અંતઃકરણમાં ફરકાવી દીધી. તેમણે ઉપદેશ

૧ ગુણ. ૨ પૃથ્વી પર. ૩ પ્રત્યેક નસ અને સ્નાયુમાં. ૪. મસ્તક
(નિર્જનનંદ) અને શરાણ (જ્ઞાનામૃત) ૫ દૈત દષ્ટિ. ૬ દૈત ભાવના. ૭ અવાજ.
૮ બંહિર્મુખતા. તેજ. ૯ નેત્રમાંથી આનંદની વૃદ્ધિ. ૧૦ પ્રત્યેક અંતઃકરણ અને
નેત્ર. ૧૧ પરમેશ્વરનો-અદલાનો.

કરેલો પ્રત્યેક વિષય તેમના આચરણમાંજ તાદૃશ્ય થતો હતો એ સર્વને નિહિતજ છે.

સ્વામીજી વિદ્યાર્થી દશામાં હતા તે સમયે તેમણે પોતાના બ્રહ્મચર્યનું-વીર્યનું રૂપાંતર આધ્યાત્મિક-જલમાં ધીમે ધીમે કેવી રીતે ક્યું એ જોવાનું આપણે અવશેષ રહ્યું છે, તે માટે આપણે તેમના સ્વસ્તલિખિત પત્રોનોજ આશ્રય લેવો ઉચિત છે. બ્રહ્મચર્યનું આધ્યાત્મિક-જળમાં રૂપાંતર કરવું અર્થાત્ ક્રમે ક્રમે પગલે પગલે ચિત્ત શુદ્ધિની નિઃસરણી પર ચઢવું એજ છે. ચિત્ત શુદ્ધિમાં (૧) ગુરૂ અને પરમેશ્વર ઉપર અચલ શ્રદ્ધા. (૨) દૃઢ નિશ્ચય. (૩) શમ અને દમ. (૪) પરમેશ્વરની ભક્તિ. (૫) સત્સંગ અને મહાવ્રથવાંચન ઇત્યાદિ વિષયોનો સમાવેશ થાય છે. એ સર્વનો વિકાસ તેમણે પોતાના અંતઃકરણમાં કેવી રીતે કરી લીધો હતો તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ સ્વામીજીએ પોતાના ગુરૂ દેવ ધન્ના ભગતને લખેલા પત્રોમાંથીજ મળી શકે છે તે જોઈએ. તેમણે પોતાના ગુરૂ દેવ ઉપર લખેલા પત્રોમાંથી અગત્યનો વિભાગ નિચે આપ્યો છે:

(૧) ગુરૂ અને પરમેશ્વર ઉપર અચલ શ્રદ્ધા-ગુરૂ ઉપર લખા-યેલો પત્ર:—

“ ૧૪ નવેમ્બર ૧૮૮૮.....વય આસરે ૧૫ વર્ષ.

શ્રી સર્વજ્ઞ વિભૂજી !

હું આપનાં ચરણમાં સર્વસ્વ અર્પણ કરું છું.

.....સેવક તીર્થરામ. ”

“ ૨૮ નવેમ્બર ૧૮૮૮. હું આપનાં ચરણ ઉપર આ શરીર અર્પણ કરું છું.....આપની આજ્ઞા સિવાય કંઈ પણ કરવાની મહેને ઇચ્છા નથી.

.....સેવક તીર્થરામ. ”

“ ૨૩ જુલાઈ ૧૮૮૯.

.....મહારૂં ચિત્ત શુદ્ધ કરો. કારણ કર્તા હતાં આપજ છો. મહારા પિતા આપ. ભાઈ પણ આપ, અને સર્વ સગાં-સંબંધી પણ આપજ છો.....હું આપનો દાસ છું.....

સેવક તીર્થરામ. ”

x

x

x

x

x

સ્વામી સમતીર્થજી જેવા મહા સમર્થ વિદ્વાને પોતાના ગુરુ દેવ ઉપર જે પત્રો લખ્યા છે તેમાંના ઉપરોક્ત વાક્ય વાંચતાં જણાયા વિના રહેતું નથી કે તેઓ વિદ્યાર્થી દશામાં હતા તે સમયેજ ગુરુ દેવ પ્રત્યે તેમની ભક્તિ અને શ્રદ્ધા અચળ હતાં. તેઓ ગુરુને અનન્યરૂપે ચરણ-ચરણ હતા. સ્વામીજીને આત્મ-સાક્ષાત્કાર, સ્વસ્વરૂપ સિદ્ધિ થઇ તે સમયે પણ તેઓ ગુરુ ભક્તિ પરાયણજ હતા. સાક્ષાત્કાર થયા પછી માત્ર તેઓ સર્વત્ર આત્મતત્વને જ નિહાળી રહ્યા હતા.

(૨) પરમેશ્વર શ્રદ્ધા—ગુરુ ઉપર લખાયેલા પત્રો.

“ ૨૬ જૂન. ૧૮૯૦ (વય આસરે ૧૭ વર્ષ.)

.....મહારાજ.....મનુષ્ય પ્રયત્નને ઇશ્વર-કૃપાની આવશ્યકતા હોય છે.....”

“ ૧૨ જુલાઈ ૧૮૯૦

.....રજના દિવસોમાં મહારો અભ્યાસ સારો થાય એજ હે દેવ ! આપની પાસે પ્રાર્થના છે. તેમાં હું મૂકે પણ આપરો એવો મૂકે વિશ્વાસ છે !

સેવક તીર્થરામ. ”

“ હે પરમાત્મન ! મહારૂં મન અભ્યાસમાં નિમગ્ન રહ્યું.”

“ ૧૭ જુલાઈ ૧૮૯૩

.....પરમેશ્વરની ઇચ્છા પ્રમાણે હું વિચાર નક્કી કરીશ.....મહારો પ્રત્યેક ધ્યાસોધ્યાસ પરમાત્માની સેવા પ્રિત્યર્થે ઉપયોગમાં આવે એવું કાર્ય કરીશ. ”

“ ૧૦ મે ૧૮૯૪

.....આપને મુખની ઇચ્છા હોય તો સર્વ કાર્ય કરતી વખત આ શરીર કેવળ પરમાત્માનું છે એમ સમજી સર્વ વ્યવહાર કરવો જોઈએ.

સેવક તીર્થરામ. ”

+ + + + +

સમતીર્થજીને સગુણ સાકાર-સાક્ષાત્કાર કેવી રીતે થયો હતો તે સંબંધી વૃતાન્ત પાછળ આલેખવામાં આવ્યો છે.

(૨) દ્રઢ નિશ્ચય.

“ ૧૪ મે ૧૮૯૦.

આ જગતમાં દ્રઢ નિશ્ચયના જોવા બીજા કોઈ પદાર્થજ નથી.

“ ૨૬ જાન ૧૮૯૦

.....કાર્યની સિદ્ધિને માટે હું સતત પરિશ્રમ કરી રહ્યો છું પરંતુ આપની પણ કૃપા જોઈએ.”

“ ૧૯ જુલાઈ ૧૮૯૦,

.....આજે પરિશ્રમ નહિ કરો તો પાછળથી પરિશ્રમ કરવાનો અવસર કયારે મળશે ?.....

સેવક તીર્થરામ.”

(૩) શમ-દમ.

“ ૨૯ મે ૧૮૮૯.....વય આસરે ૧૬.

.....હે પ્રભો ! મ્હાં ચિત્ત શુદ્ધ કર. તે પાપી છે. સંભાળવા છતાં દાથમાં રહેતું નથી.....”

“ ૧૬ એપ્રિલ ૧૮૯૦

.....તાવ આવ્યો છે તે અતિશય ચંદયો છે. મહેશે-મહેશદાસે પુનઃ મુખ યતાવ્યું નથી, તથાપિ હું જોતું લગાડતો નથી.”

“ ૨૬ જૂન ૧૮૯૦

.....ઉત્તમ પુરુષ બાહ્ય સન્માનને એટલું મહત્ત્વ આપતા નથી, તેથીજ આપનું એ મહાન કાર્ય કરવા છતાં મ્હાં મન સદા શુદ્ધ છે.”

“ ૧૯ જુલાઈ ૧૮૯૦

.....કોઈ કથનની સત્યતા યુક્તિ પ્રયુક્તિપૂર્વક સિદ્ધ કરવી એ એક સ્વતંત્ર વાત છે, પણ “ સદ્ સદ્ધિવેક જુદ્ધિ ” એ એક બિન્ન વસ્તુ છે.....જે વિષય મ્હારી “ સદ્ સદ્ધિવેક જુદ્ધિ ” ને સારો લાગશે તે મ્હારા દયાળુની દૃષ્ટિએ સારોજ છે, અને તે હું કરીશ.....સામાન્ય મનુષ્યોના સંસર્ગથી ચિત્ત ધણું દૂષિત થાય છે.....અભ્યાસ એજ એક મ્હાં ધ્યેય છે.”

“ ૨૩ મે ૧૮૯૧

લોક-સમુદાયમાં અભ્યાસ કરવાની હુ ટેવ નહિ પાડું તો પ્રત્યેક સ્થળે મહાર્ મન હું એકાગ્ર કરી સફીરા નહિ. ભવિષ્યમાં એવા પ્રકારનો અભ્યાસ શક્ય નથી. સેવક તીર્થરામ. ”

* * * *

શમ દમની સિદ્ધિને માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રામ કેવી રીતે વર્તતા તેનું ચિત્ર વાંચકો સમક્ષ સાદર કર્યું છે. એનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ રામે “ ૧૧, ડિસેમ્બર ૧૮૯૮ના પત્રમાં કર્યો છે. (“ ગૃહસ્થાશ્રમી રામ ” પ્રકરણ જીવે.)

(૪) પરમેશ્વર ભક્તિ.

એ સંબંધી પ્રથમ અંકમાં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે, ઉપરાંત પાછલા પ્રકરણ (બ્રહ્મચર્યાશ્રમ)માં સર્વ હકિકત દર્શાવી છે, તેથી પુનઃ લખવાની આવશ્યકતા નથી.

(૫) સદ્ગ્રથવાંચન અને સત્સંગ ઈત્યાદિ.

રવાભીજીનું એમ. એ. પર્યતનું શિક્ષણ ઉર્દુ ભાષામાંજ થયું હતું એ પૂર્વ લખ્યું છે. તેઓ બાલ્યાવસ્થાથી જ ધણી વિદ્યાવ્યસની હતા, તેથી પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂર્ણ થતાં જ તેમણે ગુલિસ્તાન અને ઘોરતાન નામક બે સુરસ ગ્રંથ કંઠાઈ કર્યાનું વાંચકોના સ્મરણમાં હશે. તેમણે પોતાના પંદરમા વર્ષથી ગૃહેવ ધન્ના ભગતને જે પત્રો લખ્યા છે તેમાંના ધણી પત્રોમાં શેખ સાદી, હાશીઝ, શમ્સતએજ, મૈલાના રમ, ભગરખી, ઉમર ખયામ વગેરે ફારસી, સુશી કવીઓના અને તત્ત્વવેત્તાઓના ગ્રંથમાંથી લીધેલાં વાક્યો મળી આવે છે. ઉપરાંત વળી કવચિત્ સંસ્કૃત તો કવચિત્ સુરદાસ, નાનક, કમ્પીર, ગુરૂ ગોવિંદસિંગ, તુલસીદાસ, વગેરે મહાન પુરૂષોનાં ગ્રંથોમાંથી બોધક વાક્યો લીધેલાં જોવામાં આવે છે. પ્રત્યેક વિષય ઉપર લખામલાં ચાર ચાર-પાંચ પાંચ પુસ્તકો તેઓ વાંચતા. કેટલાંક સારાં અંગ્રેજી પુસ્તકો તેમને તેમના મિત્રો અને અધ્યાપકો પૂરાં પાડતા એ સંબંધી પણ તેમણે પોતાના પત્રોમાં સ્થળે સ્થળે ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેઓ અંગ્રેજી સાહિત્ય વિષયક ગ્રંથ વાંચતા એ સંબંધનો ઉલ્લેખ તેમણે બે ચાર સ્થળે કર્યો છે. પૂરણજીએ એમ પણ લખ્યું છે કે:-“ રવાભીજી મહાવિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરતા હતા તે સમયે ઉપનિષદની કેટલીક આવૃત્તિઓ તેમણે પ્રકટ કરી હતી. ” પરંતુ એ સંબંધી તેમના પત્રોમાંથી કંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી, તથાપિ

૧૮ ઓગસ્ટ ૧૮૯૩ ના પત્રમાં “ મુખ્યતઃ હું યોગવશિષ્ઠ વાંચતો હતો ” એમ લખ્યું છે.

૭ મી ફેબ્રુવારી ૧૮૯૪ ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે: “ સત્સંગ, ઉત્તમોત્તમ ગ્રંથ અને એકાન્ત સેવનના યોગથી આત્મ સ્વરૂપ પ્રત્યે શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે, અને સ્વસ્વરૂપ પ્રત્યે શ્રદ્ધા થતાંજ સમસ્ત સંસાર આપણો દાસ બને છે. ”

૨૭ મી ફેબ્રુવારી ૧૮૯૪ ના પત્રમાં “ સાધુની સેવા અને ગ્રંથ-સંગ્રહ કરવામાં જે ખર્ચ થાય છે તેજ લાભદાયક છે. ” એમ લખ્યું છે.

૧૮ માર્ચ ૧૮૯૪ ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—

“ કેટલાક દિવસ પૂર્વે મ્હેં પણ ગીતા વાંચી હતી. અત્યંત ઉત્તમ ગ્રંથ છે. એ ગ્રંથ સમજીને વાંચવામાં આવે તો, માયાવી વસ્તુઓ પ્રત્યે આપણને જેટલો વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય છે તેટલો જ દૃઢ વિશ્વાસ પરમેશ્વર પ્રત્યે ઉત્પન્ન થાય છે. ”

ઉપર પ્રકટ કરેલા સર્વ ઉત્તારા ઉપરથી સ્વામીજીના આચાર, વિચાર અને ઉચ્ચારમાં એકમત્વ હતું એ સિદ્ધ થાય છે. તેઓ બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં-વિદ્યાર્થિદશામાં હતા તે સમયે જ એકાંતવાસમાં રહેવાની ટેવ પાડી હતી અને તેથી તેમને કેટલો બધો જ્ઞાન થયો હતો તે સંગ્રામી તેઓ લખે છે કે:—

“ ૩૧ ઓગસ્ટ ૧૮૯૪. ”

અત્રે એકાન્તમાં રહીને, તેથી મ્હને જે આનંદ થાય છે તે અવર્ણનીય છે. તમે હમેશાં અગાસીમાં ખેસવાનો નિયમ રાખશો તો તમને અત્યંત આનંદ પ્રાપ્ત થશે.....એ અભ્યાસ કરશો તો તમારા ચિત્તને વિશેષ પ્રસન્નતા જણાશે. અગાસીમાં ખેસી “ યોગ વાસિષ્ઠાદિ ” તાત્ત્વિક ગ્રંથ વાંચવાથી પણ લાભ થશે.

“ સેવક તીર્થરામ. ”

સારાંશ:—આલમ દુનિયાને હલાવી નાંખવાથી જે દિવ્યશક્તિ સ્વામીજીને પ્રાપ્ત થઈ હતી તેના પાથો તેમણે બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાંથી જ, વિદ્યાર્થિદશામાંથી જ, બૌદ્ધિક, માનસિક અને નૈતિક શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને જ નાંખ્યો હતો એ સ્પષ્ટ જણાય છે. તે સમયે માનસિક અને નૈતિક શિક્ષણ પ્રત્યે તેમનું વિશેષ લક્ષ દેરાતું નહતું તથાપિ તે પ્રકારનું શિક્ષણ તેમણે પ્રાપ્ત કર્યું જ હતું. એ ઉપરથી અવિષ્ય કાલમાં જે કાંઈ કરવાનું હતું તેની

તેમને પૂર્ણ માહિતી હતી એમ જણાય છે. આ સમયે સ્વામીજી દ્વારા કાંઈ પણ બેદરકારી થઈ હોય તો તે માત્ર શારીરિક શિક્ષણ સંબંધી જ હતી. તેનું ભયંકર પરિણામ તેમને મહન કરવું પડ્યું હતું એ આપણે પાછળ જોઈ ગયા છીએ. હવે આપણે તેમનાં બીજી સ્થિતિનાં દર્શન કરીએ.

(આ) ગૃહસ્થાશ્રમી રામ.

(૧) અનાસક્તિ.

સ્વામીજીએ વાનપ્રસ્થાશ્રમ સ્વીકાર્યો ત્યાં સુધી (ઈ. સ. ૧૬૦૦) તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમી હતા, તથાપિ તેમનો ગૃહસ્થાશ્રમ માત્ર શાબ્દિક જ હતો. કારણ કે ગૃહસ્થાને ત્યાં જોવામાં આવતા ભોગવિલાસ અને અનેક વસ્તુઓના સંગ્રહનો તેમને ત્યાં અભાવ જ હતો. તેઓ તા. ૫ જુન ૧૮૬૬ ના એક પત્રમાં પોતાના ગૃહસ્થાને લખે છે કે:—

“ દ્રવ્ય સંગ્રહ એ સુખનું સાધન છે એવું હું સમજતો નથી. તેમજ દાગિના ધડાવવાના અથવા અન્ય કોઈ પણ સાંસારિક વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવાના વિચાર મારા મસ્તકમાં ઉદ્ભવતા નથી..... લિશ્તુકની પેઠે રહેવાની આપ આજ્ઞા કરેલી તો આ સર્વનો ત્યાગ કરી એક સાધુની પેઠે રહેવા હું તૈયાર છું. મહાવિદ્યાલયમાં નોકરી કર્યા બદલ મળતો લાભ આપની કૃપાનુસાર ખર્ચી નાંખે. આ દીન સેવકને કર્મ કર્યા જવામાં અને પરમેશ્વરનું અખંડ અનુસંધાન રાખવામાં એટલું સુખ જણાય છે કે તેને બ્રહ્મ-વિષય દ્વારા પ્રાપ્ત થતું સુખ, આડંબર અને હાહમહની આવશ્યકતા જ જણાતી નથી. ઇશ્વરાર્પણ બુદ્ધિ-પૂર્વક કર્મ કરવામાં મહેન સુખ થાય છે.....સાંસારિક પદાર્થોના સંગ્રહથી મહારો આત્મા ત્રિકાસ પામતો નથી અથવા તેની અલ્પતાથી તે સંકુચિત પણ થતો નથી. તે તો સર્વદા આનંદરૂપ જ છે.

સ્વામીજીના અંતઃકરણની એવી ત્યાગ બુદ્ધિ તેમની બાહ્યાવસ્થામાં પણ જણાતી હતી. કિં. બહુના તેઓ જન્મથી જ ત્યાગી, વિરાગી હતા. મહાવિદ્યાલયના મુખ્ય અધ્યાપકે તેમને ત્રિશ રૂપિયા આપ્યા તે સમયે તેમને દ્રવ્યની આવશ્યકતા હોવા છતાં તેમણે અર્ધા રૂપિયા વિદ્યાલયમાં ખર્ચ કરવાની પ્રાર્થના કરી હતી ! પુનઃ એક સમયે શિશ્યવર્ત્સન સાહેબે ત્રિશ રૂપિયા તેમને ગુપ્ત-દાન કર્યું તે સમયે પણ “ આટલા બધા

રૂપિયાની આવરયક્તા નથી ” એમ કહ્યું હતું. પરંતુ સાહેબે ગામનું કથન કાને ધર્યું નહોતું. તેમની તાંગી સાહેબ જાણતા હતા. સાહેબે ન માન્યું ત્યારે સ્વામીજીએ એ રકમ ગુરૂદેવ ધનનાજીને લેવા આગ્રહ કર્યો. પોતાની પાસે પૈસા ન હોવાથી દિલગીરી નહિં થતાં ઉલટું ભાર હલકો થવા જેવું તેમને જણાયું ! તા. ૨૧, માર્ચ ૧૮૯૩ ના પત્રમાં તેઓ ગુરૂદેવને લખે છે કે: “ મહારાજજી મહને સાડ રૂપિયાની જાત્રવૃત્તિ (Scholarship) મળી છે માટે પ્રથમ ત્રણ મહિનાની રકમ આપને માટે સ્વીકારશો. ”

પ્રિય વાંચક બધું ! પોતાના ગુરૂદેવ પ્રત્યેની અપૂર્વ ભક્તિનું અને પૈસાની આવરયક્તા છતાં “ ત્યાગ ”નું આવું બીજું કયું દ્રષ્ટાંત મળી શકશે ?

ગુરૂદેવની સ્થિતિ તેમના જાણવામાં હતી તેથી જ્યારે પણ દ્રવ્ય પ્રાપ્ત થતું ત્યારે ગુરૂદેવનું જ સ્મરણ ! કોઇ ગરીબ વિદ્યાર્થીનું જ સ્મરણ ! ધન્ય એ ગુરૂ ભક્ત ! ધન્ય એ ત્યાગ-વૈરાગ !

ઉપરોક્ત સર્વ વર્ણન ઉપરથી સ્વામીજીના મનમાં બાહ્યાવસ્થીજ ઔદાર્ય, ત્યાગવૃત્તિ, પ્રેમજાણું અને સર્વજાણું કેટલું વૃદ્ધિ પામ્યું હતું તે જાણાઇ આવે છે. તેમની એ “ ત્યાગવૃત્તિ ” અને સંસારવિમુખતા વૃદ્ધિ પામી અંતે કઈ પદવીને પહોંચ્યાં હતાં તે વાંચક વર્ગના જાણવામાંજ છે. રામે ગૃહસ્થાશ્રમમાં તે દર્શાવી આપ્યું છે.

સારાંશ એ છે કે: બાહ્યાવસ્થાથી જ તેમના વિશુદ્ધ, પવિત્ર હૃદય-ક્ષેત્રમાં રોપાયલાં ત્યાગવૃત્તિનાં, સંન્યાસવૃત્તિનાં-બીજ બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં વૃદ્ધિ પામતાં મયાં. પરીક્ષાનો અભ્યાસ કર્યા પછી અને પરીક્ષાના સત્રમાંથી વિમુક્ત થયા પછીના સર્વ સમયે તેઓ અધ્યાત્મિક ગ્રન્થોના વાંચનમાં જ ગુન્થાઈ ગયા હતા. અર્થાત્ તેમના આટલા બધાં વર્ષોના અધ્યયનનું ફળ “ પરમેશ્વર પ્રાપ્તિ માટે તપાવનમાં ગમન કરવું ” એ પ્રકારના મન-તરંગ રૂપે દૃષ્ટિગોચર થયું, અને તેનું પરિણામ વિદ્વ સંન્યાસમાં આવ્યું એ વાંચકોને સુવિદિત જ છે. સ્વામીજીએ પોતાનું એ ધ્યેય પણ તેમણે લૌકિક દ્રષ્ટ્યા પોતાની ૧૯ વર્ષની વયે નક્કી કરી પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું. તેમના અધ્યાપકે પ્રશ્ન કર્યો હતો કે: એમ. એ. પાસ થયા પછી શું કરશો ?” તેનો ઉત્તર આપણા બાલ-સંન્યાસી રામે તુર્તજ દીધો હતો. તે નિચે પ્રમાણે.-

“ ૧૭ જુલાઈ ૧૮૯૩. ”

..... મહારી કંઈ પણ ઇચ્છા હોય તો તે એવા પ્રકારે કાર્ય કરવાની છે કે: જેથી મહારો પ્રત્યેક શ્વાસોશ્વાસ પરમાત્મા-

ની સેવા પ્રિત્યર્થે હું વ્યય કરી શકું. લોક-સેવા કરવાથી જ પરમાત્માની સેવા થાય છે.” એક આ વિદ્યાર્થિનું ધ્યેય સર્વેએ મનન કરવા જેવું છે.

સંતોષવૃત્તિ.

ગૃહસ્થાશ્રમી રામમાં ત્યાગવૃત્તિ અને અનાસક્તતાનો અસાધારણ ગુણ આપણા જોવામાં આવ્યો છે. બાહ્યાવસ્થાથી જ અનાસક્તતાની લત લાગેલી હોવાથી મનુષ્યને સદા સર્વદા આવશ્યક હોય એવી વિશેષતા ગૃહસ્થાશ્રમમાં અત્યંત આવશ્યક એવી સંતોષવૃત્તિ સ્વામિજીના મનમાં મુખ્યતઃ જોવામાં આવતી. એ તેમના તા. ૧૧ ડિસેમ્બર ૧૮૯૮ ના પત્ર ઉપરથી જણાઈ આવે છે. એ સમયે તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ હોવાથી ઉદ્દરનિર્વાહ માટે બે કલાક માટે મદા વિદ્યાલયની તેમણે નોકરી સ્વીકારી હતી. આ સમયે સ્વામિજી એક સર્વત્ર વખણાયલા પ્રોફેસર ગણાતા હતા, એ જણાવવું આવશ્યક છે. તે પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—

“ પત્ર લખતાં વિલંબ થયો તેનું કારણ એ છે કે: ૧ મહારી પાસે પત્ર લખવા માટે કાગળ કે પાકીટ નહતું. તે વેચાતા લેવા માટે મહારી પાસે પૈસા પણ સિલિકમાં નહતા.....લોટ, ધી, વગેરે ખાવા પિવાના પદાર્થો સંબંધી પણ ઘણું ખર્ચ એવી જ સ્થિતિ છે. આજે દિવા માટે તેલ નથી તેથી માટે રાતે ઘેર રહી શકીશ નહિં.....અન્ને સ્થિતિમાં એક સરખો આનંદ જ છે.

એવી બાહ્ય સ્થિતિ ઉપરથી એમ ન સમજશો કે હાય ! હાય ! રામ અત્યંત નિર્ધન અને દુઃખી છે. પૈસાની તંગાશ હશે, બાહ્યતઃ તદ્દન દારિદ્ર્ય હશે, તોપણ તે સંપૂર્ણ અમીરી અને બાદશાહી ભોગવે છે.....”

અહા ! વાંચક ! કેવી સંતોષ વૃત્તિ ! અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રવાસી, અલ્પ-નિધ મનુષ્યો પાસે દ્રવ્ય ન હોય તો તેને જગતના માયાવી લોકો અનેક પ્રકારે નિંદે છે, અનેક પ્રકારે દષ્ટ આપે છે પરંતુ સત્ય જોઈએ તો તેઓ બાહ્યરૂપે દુઃખી-દરિદ્રી જણાતા તે પ્રભુ-ભક્તને નહિં પણ સાક્ષાત્ ધર્મરત્ન જ નિંદે છે અને સાક્ષાત્ ધર્મરત્ન જ કષ્ટ આપી રહ્યા છે એમ કહેવું પડશે. કારણ કે: ભક્તના હૃદયમાં ભગવાન રમી રહ્યો છે. ભક્ત દશે દિશામાં ભગવાનનાં જ દર્શન કરી રહ્યો છે. ભક્ત, જગતમાં ભગવાન સિવાય અન્ય કશું જોતો જ નથી. તેને માયા-મોહ નથી. લોભ-દ્વેષ નથી. ત્યાં પડી જગતના લોકો કોની નિંદા, અને કોનો તિરસ્કાર કરે છે તે વાંચકના

સમજવામાં આવશે. અનેક શીખંતો, પોતાના સામે જ્યારે કોઇ બાલારૂપે દુઃખી દશિનીને જુવે છે ત્યારે તેમને તે દુઃખી-મક્તલી દયા આવે છે અને કવચિત તેને “પુરુષાર્થ” કરવાની, તેને કોઇ નોકરી ધંધે વળગી બે સૈા પ્રાપ્ત કરવાની સલાહ પણ આપે છે ! પરંતુ સત્ય શું ? જેના હૃદયમાં ભગવાન વ્યાપી રહ્યો છે, જેણે જગત્તા પ્રત્યેક વ્યાપાર-ધંધામાં અસત્યને નિહાળ્યું છે તેણે દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરી કેવળ બાલ સુખ-કેવળ શારીર સુખને માટે જ ગમે તેવા ઉલ્લોમ-ધંધો કિંવા નોકરી-ગુલામી સ્ત્રીકારી લેવી ? ભક્તિરૂપી અમુલ્ય ધન દ્વારા ભગવાન પ્રાપ્ત કરવા કે : અસત્યના-પાપ-પ્રપંચના ગાંસડા પોટલાં બાંધી-ખુબ દ્રવ્ય કમાઇ બંગલા, બગિચા, મોટર કે બસુનમાં વિદાર કરવો અને ખુબ વિષય સુખ પ્રાપ્ત કરવું ? વાંચક સજ્જનોએજ તેનો વિચાર કરી લેવો !

રામતીર્થજીની સંતોષવૃત્તિ ઉપલા પત્રથી સ્પષ્ટ થાય છે. તેમનામાં લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય હતું. અશક્તિવાન અવેતસાણ જેવા નહતા. તેઓ સાફ દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરતા હતા અને ભવિષ્યમાં તેથી પણ સાફ પ્રાપ્ત કરી શક્ત તેમ છતાં પણ તેમણે તે તરફ દ્રષ્ટિપાત નહિ કરતાં આત્મોન્નતિ રૂપી ધ્યેય સાધ્ય કરવા માટે ગમે તેવી પ્રતિકૂળ સ્થિતિ, અમે તેવા ભયંકર દિવસો વ્યતીત કર્યા એ શું અસામાન્ય સહગુણ નથી ? બલાબલા ગ્રેન્ડ્યુએટો થોડો ખજાર મળતાં કિવા ધરખર્ચમાં તંગી પડતાંજ ગભરાઇ ઉઠે છે અને બીજી સારી નોકરી કે વ્યાપાર ધંધો શોધે છે પરંતુ રામસ્વામીએ તો પ્રત્યેક સ્થિતિમાં આનંદજન માન્યો હતો. થોડું પણ દ્રવ્ય સિલિકમાં હોય-પોતાને આવ-સ્વક્તા હોય-તંગાશ હોય છતાં તે ગુરૂદેવને મોકલી દેવું કિંવા ગરીબાવધાર્થી દાન કરી દેવું એના જેવો બીજો સહગુણ કયો ? એના જેવી ઉત્તમ ત્યાગવૃત્તિ બીજી કંઈ ? સાદાધમાં રહેવું અને દાન કરવું, એતો તેમના ખાસ ગુણ હતા. એ પ્રમાણે દિવસો નિર્ગમન કરવાની તેમણે પૂર્વાશ્રમમાંથીજ તૈયારી કરી હતી. સાદા વસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવો, તે ઘેર જ ધોઈ લેવાં, અને શીવવાં, મોજશોખ કદી પણ ન કરવો, સાદું ભોજન કરવું વગેરે પ્રકારની સાદી રહેણી વિચારિ દશામાંથી જ તેમને ગળે વળગી હતી તે ઠેક પર્યંત કાયમ રહી હતી. સારાંશ એ છે કે : “ રહેણી ભિક્ષુકની અને વિચાર સર્વ જગતનો. ” એ તત્વનો ઉત્તમ આવેશ રામમાં પ્રસક્ત જણાઈ આવે છે.

સ્વામી રામે અનાસક્ત અને સંતોષવૃત્તિ તથા સાદી રહેણીરૂપી ત્રિપુટીના મજબૂત પાયા ઉપર પોતાનું આયુષ્ય રચેલું હોવાથી તેમના

આધુન્યનો એક મહત્વનો વિભાગ-ગૃહસ્થાશ્રમ, અખિલ ભારતવાસીઓને, આધુનિક કાળના પરાવલંબી અને બહિર્મુખ ભારતવાસીઓને તેમણે પોતાની જાતે સહન કરીને, જન વશ કરીને, આદર્શવત્ બતાવ્યો છે. પતિપત્ની સંબંધ કેવો હોવો જોઈએ, વૈવાહિક સ્થિતિનું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ, અને તે ધ્યેય કેવી રીતે સાધ્ય કરવું તે સંબંધી સ્વામીજીના વિચારો ધણી દીર્ઘદર્શી અને ઉત્તમ પરિણામદર્શક જણાય છે. કારણ એ છે કે: તે વિચારો કેવળ કાર્ત્ત્વિક અથવા તાત્વિક જ નહિ પણ વ્યાવહારિક અનુભવયુક્ત છે.

વૈવાહિક સ્થિતિનું ધ્યેય નિર્ણય કરતાં તેમણે કહ્યું છે કે: “પતિ અને પત્નીએ એક બીજા સહામે જાણે તે પરમાત્માનીજ મૂર્તિ, ઇશ્વરીજ પ્રતિમા હોય-તેજ દ્રષ્ટિએ જોવું જોઈએ. “જે સ્ત્રી સાથે આપણું લગ્ન થયું હોય તે સ્ત્રીમાં આપણા આત્માને જોતાં શિખવું જોઈએ.” એ ધ્યેય સાધ્ય કરવા માટે સ્વામીજીએ સ્વતઃ અનુભવેલો માર્ગ દર્શાવ્યો છે. તેઓ કહે છે કે: “સ્ત્રી પુત્રાદિકમાંજ આપણા પ્રેમની સમાપ્તિ ન કરતાં સર્વ જગતમાં વ્યાપી રહેલા આપણા પ્રેમનું, સ્ત્રી પુત્રાદિકને મધ્યબિંદુ કરે.” આપણે યશ્મા વડે સર્વ વસ્તુઓ જોઈ શકીએ છીએ પરંતુ જેમ યશ્મા આપણી દ્રષ્ટિને પ્રતિબંધ રૂપ નથી પણ તે દ્રષ્ટ વસ્તુને પ્રકાશિત કરવામાં સહાયક થાય છે તેજ પ્રમાણે પતિ અને પત્ની વચ્ચે સંબંધ હોવો જોઈએ. આપણા પ્રયત્નેહિ મિત્રનો એકાદ પત્ર મળતાંજ-તે પત્રનાં દર્શન કરતાં-આપણને કેટલો આનંદ થાય છે? મિત્ર ઉપર આપણો પ્રેમ હોવાથી તેના પત્ર-દર્શનથી આપણને એટલો બધો આનંદ થાય છે. એજ પ્રમાણે પતિ અને પત્નીએ પોતાને ઇશ્વર-પ્રેરિત પુત્રની પેઠેજ માનવાં જોઈએ. પતિનું શરીર એ ઇશ્વર-પ્રેરિત એક પત્ર અથવા ચિત્ર છે એમ પત્નીએ માનવું જોઈએ. શત્રુને સમયે બંનેનાં શરીર સંયોગ-પ્રાપ્ત કરતાં હોય તો ભલે તેમ થાય, પરંતુ દિવસને સમયે સ્ત્રીએ પરમાત્મા સાથે તદ્દકાર થવા માટે-ઇશ્વર-ચિન્તન-નામસ્મરણ કરવામાંજ પોતાનો સમય વ્યતીત કરવો જોઈએ. સતિસુખ સમયે ભગવાનનું સ્મરણ કરી ના કાય તો દિવસે ઇશ્વરનું નામ-સ્મરણ કરવાનો અભ્યાસ રાખવો. પતિ પત્નીએ પરસ્પર આલિંગન દેતી વખત જાણે આપણે પ્રત્યેક વખતે પરમાત્માનેજ આલિંગન દહ્યે છીએ એવી કલ્પના એક બીજાના મનમાં ઉત્પન્ન થવીજોઈએ. સ્થૂળશરીરના સંયોગનો વિચાર આપણે એકદમ ત્યજ દેવો જોઈએ અને પરમાત્મા-સમક્ષ સતત

એકતાન વૃત્તિથી નિવાસ કરવાનો અભ્યાસ કરવો જોઇએ. ”

સ્વામીજીએ કહેલા ઉપદેશની તેમની પત્ની પર કેવી અસર થઇ હતી તે સંબંધી તેમણે એક વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું છે. પોતાનાં પત્નીની વર્તણૂક સંબંધી તેઓ બોલ્યા હતા કે: “રામ ધ્યાનસ્થ હતા તે સમયે તેમની અર્ધાંગના (પત્ની) તેમના સ્વામે બેસી તેમના મુષ્કમળ સ્વામે જોતાં જોતાં ધ્યાનસ્થ થઇ જતાં. સ્વામીજીની પત્નીએ તેમને એક દિવસ પ્રશ્ન કર્યો કે: “આપને આજે કદી સ્મરણ થાય છે કે ? ” સ્વામીજીએ ઉત્તર દીધો કે: “ના, ના, રામ કદી પણ સ્મરણ કરતો નથી. આપણા કરતાં કોઇ બિન્ન મનુષ્ય હોય તેજ તેનું સ્મરણ થાય.”

વાંચક બંધુ ! આનો ભાવાર્થ સમજ્યા ? બન્ને જ્યાં એક બીજાને ઇશ્વરના રૂપ જ્ઞાનમાં હોય ત્યાં બિન્નત્વ કેવું ? અર્થાત્ ઇશ્વર-સ્મરણ, ઇશ્વર રૂપનાં સ્મરણ તો કાણે કાણે થયાંજ કરે છે. ઇશ્વરસિવાય અન્ય કોઇનું સ્મરણ થતુંજ નથી. તમારું સ્મરણ જૂલાતુંજ નથી. તમારું સ્મરણ થયાંજ કરે છે. આવા પ્રકારનાં આચરણ દ્વારા પત્નીની ઉન્નતિ કરનાર પતિ હોય ત્યાં પછી તેની પત્ની પાછળ કેમ પડે ? વાંચકબંધુ ! પતિ અને પત્ની એ બન્ને ઇશ્વરનાં રૂપ, ઇશ્વરના પત્રો છે, એ સંબંધી પતિએ પત્નીને સારી પેઠે સમજાવવું જોઇએ અને તેના મનમાં પરસ્પર ઇશ્વરભાવ ઠસાવવો જોઇએ જેથી પત્ની પતિને ઇશ્વરનુંજ રૂપ જૂવે. પતિએ પણ પત્નીને તેજ દ્રષ્ટિએ જોવી જોઇએ. પરસ્પર એ ભાવ થતાંજ આનંદ-પરમાનંદ !

પાશ્ચાત્યોના સંસર્ગથી તેમની નીતિ-રીતિનું અંધ અનુકરણ કરીને આપણી આશ્રય-સંસ્થાઓને વગેવગનારને, જીવન શાસ્ત્ર, પ્રજાજનન શાસ્ત્ર ઇત્યાદિ શાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ પૂર્ણ વિચાર નહિ કરતાં આપણા ગૃહસ્થાશ્રમના વિધિ વિધાનોને જંગલી-રિવાજ સમજી ભારતીય વિવાહ પદ્ધતિનું પાશ્ચાત્ય સ્વરૂપની વિવાહ પદ્ધતિમાં રૂપાંતર કરવા ઇચ્છનાર સમાજ સુધારકોને, અને યત્નાર્થસ્તુ પૂજ્યતેનો આડંબર જમાવનારા બહિરંગી સુધારકોને, બહિર્મુખતા વૃદ્ધિ કરનાર સુધારા અટકાવીને અંતર્મુખતા વૃદ્ધિંગત થાય એવો સુધારો કરવા માટે કેટલું ઉત્તમ અને અનુકરણીય વૈવાહિક રિથિતિનું ઉદાહરણ સ્વામીજીએ દર્શાવી આપ્યું છે ! કિંબહુના, સ્વામીજીનું એ દર્શન, જગતમાં વૃદ્ધિ પામતી વિષયાસક્તિને-પાશ્વ વૃત્તિને-અટકાવી દઇ ગૃહસ્થાશ્રમનું, વિવાહ સંસ્થાનું ખરૂં આર્ય સ્વરૂપ જગતના નિર્દર્શનમાં લાવી તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવવામાં કારણભૂત થશે એવી આશા છે.

(ઈ) સન્યાસી રામ.

આદ્ય શંકરાચાર્ય, કિંવા સમર્થ ગુમદાસ સ્વામીએ પોતપોતાના સમયને અનુરૂપ સન્યાસીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ, પોતાનાંજ આચરણથી દર્શાવી જે મદતવનું કાર્ય કર્યું હતું તેટલાજ મદતવનું કાર્ય આદર્શ સન્યાસી પૂજ્યપાદ સ્વામી વિવેકાનંદજીએ અને જ્ઞામતીર્થજીએ કર્યું છે. કેવળ કર્મકાંડની શ્રદ્ધિ પામતી રીતિ સમાજ સુધારણા માટે વિશેષ ઉપયોગી નહિં હોવાથી, પૈદિક ધર્મને જળરદસ્ત ધોક્કા પહોંચ્યો હતો, તેથી થયેલું નુકસાન જરપાઈ કરવું અને ધર્મની વિખરાયલી ધડી પુનઃ વ્યવસ્થિત કરવી, એ કાર્ય માટે આદ્ય શંકરાચાર્યજી મહારાજ જન્મ્યા હતા. તેજ પ્રમાણે સ્વામી જ્ઞામતીર્થજીની સન્યાસીભૂમિકા ખજુ વિશેષ મદતવની હતી. આપણે તેનું અવલોકન કરીએ.

પ્રત્યેક રાષ્ટ્ર-જીવનનો એક વિશેષ ઉદ્દેશ છે. આધ્યાત્મિકતા એજ આપણું ધ્યેય છે અને તેજ આપણા રાષ્ટ્રીય જીવનનો ઉદ્દેશ છે, અને અધ્યાત્મ એજ આપણું મન્તવ્ય અને પ્રાપ્તવ્ય છે. એ ઉદ્દેશને અનુસરીનેજ સ્વામીજીએ જીવસામેર ઉપદેશ દીધો છે કે: “ઉન્નત સમજવામાં આવેલાં યુરોપનાં અને અમેરિકાનાં રાષ્ટ્ર વાસ્તવિક રીતે આગળ વધેલાં નથી. તેતો વિનાશના માર્ગમાં આગળ પગલાં ભરી રહ્યાં છે ! ઉન્નતિ તો આધ્યાત્મિક કિંવા બૌદ્ધિક હોવી જોઈએ. ઉન્નતિનો આદ્ય, મનુષ્યને અધ્યાત્મ પ્રત્યે આકર્ષી જનાર હોવો જોઈએ. આપણા મિથ્યા શરીરના સુખની શ્રદ્ધિને માટે હોય તો તે નિર્થક છે. ભૌતિક સંપત્તિ જમાવવી કિંવા અનાવશ્યક ટેવો વધારવી એ નિઃસંશય પ્રગતિ નથી. વિદ્યાચાર-સંપન્ન જગતના ઠાઠમાઠથી, ઝગમગાટથી, કૃત્રિમપણાથી, બાહ્યોપચારથી અને દ્રવ્યોપાર્જનની ધામધૂમથી ભૂલ થાપ ખાશો નહિ. લોભાઈ જશો નહિં. ભોળવાશો નહિં, એ સર્વ નિર્થક છે. પ્રપંચ છે. અનુભવથી એવું નક્કી થયું છે. મૂખમાં ગાળી તેનું સત્ય જોવામાં આવ્યું છે. તે કસોટીમાં સલ-સુવર્ણ ઈયું નથી. અનાવડી-અનાવડી ! સત્યનું અન્વેષણ કરનાર બંધુઓ ! પ્રગતિને નામે ઝોળખાતા રાષ્ટ્રના ઠાઠમાઠ ઉપર અને બાહ્ય આડંબર ઉપર મોહ પામશો નહિં. સામ્પ્રત વિશ્વની શતાબ્દીમાં એવો સમય સત્વર આવશે કે: તે સમયે આજનાં પ્રગતિવાળાં રાષ્ટ્રોએ પોતાની રાજ્યવ્યવસ્થા અને પ્રજાજનોની રહેણી બદલી નાંખી તેને વેદાન્તનાં તત્વ પ્રમાણે નવીન આકાર અને નવીન સ્વરૂપ આપવું પડશે.”

જગતનું સદૃશ નિરીક્ષણ કરતાં, ભૌતિક શાસ્ત્રનો ઉપયોગ જે પદ્ધતિએ

અને જે કાર્ય પરત્વે થતો હતો તેનું નિરીક્ષણ કરતાં, સુધરેલા તરીકે અહં-કાર કરનારા-અડાધ મારનારાં-રાષ્ટ્રની રહેણીનો સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં, અને જગતના મિત્ર બિન્ન સમાજના ઔદિક અને માનસિક વિકાસનો વિચાર કરતાં, જગતમાં ભોગ-વિલાસની ઇચ્છા, સંપ્રાદ્ય વૃત્તિ, આસક્તિ, નિરર્થક વસ્તુઓ વૃદ્ધિ કરવાની પ્રવૃત્તિ ઇત્યાદિ યુષ્મા (!) ની વૃદ્ધિ ઝખાટાળધ થઇ “ત્યક્તેન મુંજીયાઃ” એ ઉપનિષદ-સૂત્રાનુસાર વૃત્તિ અદસ્ય થતી સ્વામીજીના જ્ઞેવામાં આવી હતી, તેથી તે પ્રવૃત્તિની વૃદ્ધિ અટકાવી જગતમાં સંન્યાસ વૃત્તિનો પ્રારંભ કરવાની ઇચ્છા તેમના નિયત્ર પત્ર ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે:—

“૧૩ ડિસેમ્બર ૧૮૯૭

“સર્વને માટે સંન્યસ ત ઉચિત નથી એ ખરું પરંતુ જગતમાંથી સંન્યસ તનો તદ્દન લોપ થઇ જાય એ પણ ચોખ્ખું નથી.”

સ્વામીજી “ચૈતન્યમઠ” સ્થાપન કરવાના હતા તેની રૂપરેખા તેમણે આંકી હતી. તેમાં તેઓ કહે છે કે:—

“આ મઠમાં કેવળ ધાર્મિક દૃષ્ટિએ ભૌતિક શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવશે. ભૌતિક શાસ્ત્ર, કલા અને ઇતર સ્પષ્ટ વ્યવહારોપયોગી હુન્નરનો વેદાન્ત પ્રત્યે ઉપયોગ કરવાની દ્રષ્ટિએ, પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં વેદાન્ત કેવી રીતે ઉતરે એજ દ્રષ્ટિએ, અભ્યાસ કરાવવામાં આવશે.”

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છેકે: સંન્યાસ એજ સ્વામીજીનું ધ્યેય હતું અને સંન્યાસ વૃત્તિનો જગતમાં પ્રસાર કરવો એજ તેમનું ઉદ્દિષ્ટ કાર્ય હતું. હવે આપણે સ્વામીજીની “સંન્યાસશુભિકા” આર્યોની વિશમી શતાબ્દિમાં સંન્યાસીઓને કેટલી ઉદ્દૃષ્ટ ઉદાહરણ રૂપ હતી તે વિષયનો વિચાર કરીએ.

ભારતવર્ષમાં આસરે બાવન લક્ષ સાધુઓ છે. સ્વામી રામતીર્થજીના સંન્યાસાશ્રમના આચાર-વિચાર તે સર્વને માટે, તમ દૃષ્ટાંત રૂપ હતા. અન્ય-સાધુ સંતોના આચાર-વિચાર તરફ નિહાળતાં કેવળ નિષ્ક્રિયતા, સમાજથી દૂર રહેવું, શરીરને કષ્ટ આપવું એનું નામજ સંન્યાસ અને એજ ભાવના તેમનામાં ધર કરી બેઠેલી જણાય છે પરંતુ રામસ્વામી ઉપરોક્ત વિચારની પેલે પાર પર્વત જઈ પહોંચ્યા હતા. અહા!! “સંન્યાસ” સંબંધી તેમની દૃષ્ટિના કેટલી નધી આગળ વધેલી હતી! તેઓ સમાજમાં રહ્યા, પરદેશ-ગમન કર્યું, લેખન, ભાષણ, અને ઉપદેશદાન, એ સર્વ કાર્યો તેમણે મરણ પર્વત કર્યાં. માંસાહાર અને વૈવાહિક સ્થિતિ જેવા વિષયો પર પોતાના

સ્વતંત્ર વિચારો તૈયાર કર્યા. વિશ્વમી શતાબ્દિનાં માનવી-જીવનના સામાન્ય વ્યવહાર સાથે વેદાન્તની જોડ મેળવી વ્યાવહારિક વેદાન્ત તેમણે સ્વ-આચારણથી શીખવ્યું. અર્વાચીન ભારતવર્ષને ઉપયુક્ત અને આવશ્યક થઈ પડે એવી સાદી અને મિતાહારી વર્તણૂકનો નમૂનો આગળ ધરી તે દ્વારા રાષ્ટ્રને આર્થિક યશ પ્રાપ્તિની ગુરુ-કુંચી તેમણે બતાવી દીધી. ભૌતિક આસક્તિનો, માયાનો, સંસારનો પાશ ઝટ તોડી નાંખી વાસ્તવિક સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિની પ્રત્યક્ષ મર્તિ સ્વામીજી પોતે હતા. સ્વામીજીએ ઉદ્દોગ અને અને અકૃત્રિમ કાર્યનું મહત્ત્વ વધાર્યું, તેજ પ્રમાણે જન્મભૂમિ પ્રત્યેનો જે કર્તવ્ય-ભાર પ્રત્યેક વ્યક્તિએ ઉઠાવવો જોઈએ તે કરતાં અધિક મહત્ત્વનો ભાર “ માતા, ભગિની અને સ્ત્રીઓની ઉન્નતિ સંબંધી છે” એ ઉપદેશ તેમણે વિશેષરૂપે પ્રતિપાદન કર્યો. સારાંશ એ છે કે: સ્વામીજીની સન્યાસ-ભૂશિકાનું રહસ્ય સ્વરૂપમાં કહીએ તો “ કર્મયોગ ” શબ્દદ્વારાજ ઉત્કૃષ્ટરૂપે કહી શકાશે. એવા મહાન “ કર્મયોગી ” સન્યાસીના આચરણનું ઉદાહરણ પાવન લક્ષ સન્યાસીઓમાંના યોગાકર્મ ગૃહણ કરે તો ભારતવર્ષની-આજની સ્થિતિમાં અને ભારતવર્ષના સામ્પ્રત-જીવનમાં કેટલો બધો ફેરફાર થઈ જાય ?* તેઓ ભારત ભૂમિના ઉદ્ધારને માટે કેટલું મહત્ત્વનું કાર્ય કરી શકે વાં? કેટલાક તરણ અને ઉત્સાહી સન્યાસી-સાધુઓને લઈ સ્વધર્મ-સંરક્ષક સંસ્થાઓ સ્થાપન કરી તેમને પોતાના ઇચ્છા પ્રમાણે ધર્મ શિક્ષણ આપી તેમને દરને ભારતોદ્ધાર કરવાનો સ્વામીજીનો વિચાર હતો. પરંતુ દૃઢવિયોગે તેમનું અલ્પાયુષ્ય થયું ! તેમ છતાં સ્વામીજીના પદશિષ્ય નારાયણ સ્વામી એ સંબંધી વિચાર કરે તો તે વિશેષ આનંદ જનક કહેવાય. ભારતવર્ષના સહભાગ્યે સ્વામીજીએ પ્રતિપાદન કરેલા સન્યસ્ત-ધ્યેયને પસંદ કરનાર કેટલાક કર્તવ્યનિષ્ઠ વ્યક્તિઓ વિદ્યમાન છે પરંતુ તે સાથેજ “ એ ધ્યેયને લીધેજ હિંદુસ્થાને સર્વ ગુમાવ્યું. ” એવું કહી વિરોધ દર્શાવનાર, અને વળી તે ધ્યેય તરફ નાક ચઢાવનાર વ્યક્તિઓ પણ હૈયાત છે. એવી વ્યક્તિઓને સ્વામીજીએ ધણો ઉપદેશ દીધો છે. આજે રાષ્ટ્રીય શુભા-શુભ-નિર્ણયને સમયે સર્વ આર્યબંધુ-ભગિનીઓએ એ સંબંધી વિચાર કરી યોગ્ય દિશા નક્કી કરવી જોઈએ એજ અમારી પ્રાર્થના છે.

* પૂજ્યપાદ વિશ્વવંદ્ય સ્વામી વિવેકાનંદજી-બાળશ્રદ્ધચારી-પણ એવાજ મહાન “ કર્મયોગી ” હતા. તેમણે આજીવન શ્રદ્ધાચર્ય પાલન કરીને, ગૃહ-સ્થાશ્રમની સહજ પણ વિધયગંધને વશ થયા વિના, એક સાચા કર્મયોગી, સાચા ત્યાગી-રૈરાગી-સન્યાસીના જેવું કર્તવ્ય કર્મ કર્યું છે. તેમનાં ઉજવણ કર્મની યશસ્વી પતાકા ભારતવર્ષમાં બેહુમઠ આદિ અનેક સ્થાનોમાં અને અમેરિકા હિંદુ પૂર્વ દેશોમાં ફેરકી રહી છે:— લેખક.

“આડંબરના પ્રિય ભક્તો ! આર્યોના સન્યાસનું, ત્યાગનું ધ્યેય તમને કેવળ મનોરાજ્ય જેવું નિરર્થક અને અવ્યવહાર્ય જણાય છે પરંતુ ભાઈઓ ! સાવચેત રહો ! તમે સ્વપ્નમાં-બ્રમમાં પડ્યા છો. તમને ઢંઢોળી નિદ્રામાંથી જાગૃત કરી સત્ય સ્થિતિ તમારી દૃષ્ટિ સમક્ષ સ્થાપવાનો સમય તદ્દન નજીક આવ્યો છે, એમ કરવાનો સામ્રાટ યોગ્ય સમય છે. આત્મજ્ઞાનના યોગથી, આત્મા સંબંધી પ્રેમ ઉત્પન્ન થવો અને તેમ થવાથી બ્રામક શરીર સંબંધી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવો એ પ્રેમયુક્ત-વૈરાગ્ય છે. એવો વૈરાગ્ય સામ્રાટના વિદ્યાચાર સંમ્પન્ન મનુષ્યમાં બિલકુલ નહિં હોવાથી એવાં વિદ્યાચાર સમ્પન્ન મનુષ્યો એટલે અધિક અનુભવી અને અધિક શુદ્ધિમાન જંગલી-મનુષ્યોજ કહેવામાં અડચણ નથી ! ”x

સ્વામીજીનું આ કથન આડંબર પ્રિય ભક્તોને માટે છે. વાંચવું. વિચારવું.

(ધ) દેશભક્ત રામ.

જે દેશમાં આપણો જન્મ થયો છે તે દેશ ઉપર પ્રેમ રાખીએ તેનું નામ દેશભક્તિ. દેશભક્તિ એ જન્મસિદ્ધ ભાવના છે. સ્વામીજીનાં બ્યાખ્યાનો અને વિશેષતઃ “રાષ્ટ્રીયધર્મ”, “સુશિક્ષિત જગતલુ આર્યભૂમિપ્રત્યે આધ્યાત્મિક ઋણ” અને “ભારતવર્ષ તરફથી અમેરિકાને વિજ્ઞાપિત.” તથા તેમની કેટલીક કવિતાઓ લક્ષ્યપૂર્વક વાંચવાથી માતૃભૂમિ સંબંધી તેમનો પ્રેમ તેમના અંતઃકરણમાં કેવો ઓતપ્રોત થઈ રહ્યો હતો તેમજ તેમની દેશભક્તિની કલ્પના કેવા વ્યાપક સ્વરૂપની હતી તે સ્પષ્ટ રૂપે જણાઈ આવે છે. આપણો દેશ સમૃદ્ધિ સમ્પન્ન હોય, દેશની નિકૃષ્ટદશા નાશ પામી તે ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરે, દેશબાંધવો હમેશાં સુખી સ્થિતિમાં રહે, ઐહિક વૈભવ અને ઉત્કર્ષ સંબંધી આપણી માતૃ ભૂમિને ઇતર રાષ્ટ્ર સમક્ષ મસ્તક નમાવવાનો કદી પણ પ્રસંગ ન આવે, ઇત્યાદિ કલ્પનાઓ સામાન્ય દેશભક્તિ દર્શાવી આપે છે. જ્યારે રામતીર્થજીની કલ્પનાઓ અસામાન્ય છે. અર્વાચીન કાળમાં Nationalismના મધુર-નામ-આધારથી પશ્ચિમનાં સર્વ રાષ્ટ્રો ઉન્નતિમાં આવ્યા, અને એજ સંકુચિત ભાવનાની છાપ જગત પર પડે છે તે અનિષ્ટકારક છે, કારણ કે આત્મોદ્ધાર અને

x આર્યોના સન્યાસ ત્યાગ ધ્યેયને થોડા પ્રમાણમાં અપ્રત્યક્ષ અથવા પ્રત્યક્ષ રીતે માન આપનાર ક્રિસ્ત એચ. જી. વેલ્સ, લુડોફ, સી. એફ. એડુસ વગેરે યુરોપિયન શૃદ્ધસ્થો પણ છે. તેમના કથન તરફ આડંબર પ્રિય ભક્તોએ હક્ષ આપવું જોઈએ.

રાષ્ટ્રોદ્ધાર કરનાર સદ્ગુણોના એ નામમાં અભાવ છે એવું ખાત્રીપૂર્વક તેમના સમજવામાં આવ્યું હતું, તેથી તેજ પ્રજાસિક્ષકારા આપણી માતૃ-ભૂમિની ઉન્નતિ થવાનું સ્વામીજી પસંદ કરતા નહતા. રાષ્ટ્રોન્નતિ માટે સ્વામીજીની દૃઢ કલ્પના હતી કે: “ત્રેમ અને સ્વતંત્રતા એજ રાષ્ટ્રોન્નતિનાં બીજ છે. વ્યાવહારિક વેદાન્ત એજ પ્રત્યેક રાષ્ટ્રનું જીવન તત્ત્વ છે. ત્રેમ, ન્યાય અને સ્વતંત્રતા જેવી ત્રિપુટી ભાવનાનું પાપજી એજ વ્યાવહારિક વેદાન્ત છે.” વળી ભરતખંડ એ પ્રાચીન ઋષિ મુનીઓનું નિવાસસ્થાન છે. વિવિધ શાસ્ત્રોના અને અધ્યાત્મ સિદ્ધાન્તો ઉદય જે અતિ પૂજ્ય આર્યોના હૃદયમાંથી થયો છે તેમના ચરણ સ્પર્શ-થીજ આ ભૂમિ પવિત્ર થઇ છે. જે પ્રાચીન આર્યોના વંશજોએ વેદાન્ત તત્ત્વજ્ઞાનની પરંપરા આજે હજારો વર્ષ થયાં ટકાવી રાખી છે, જેમણે તે ઉચ્ચતમ જ્ઞાનનું સંગોપન અને સંવર્ધન કરી, તેનું અમૃત-પાન પ્રસંગોપાત ઉદાર ચિત્તે જગતના સર્વ મનુષ્યોને કરાવ્યું છે એજ આર્યોની પવિત્ર માતૃભૂમિ ભરતખંડ છે. આર્યોના પૂર્વ ઇતિહાસનું અને પૂર્વ પરંપરાનું દિવ્ય તેજ ભરતખંડને ખુણેખાંચરે પ્રસરી રહ્યું છે.

ભરતખંડના પ્રત્યેક પર્વત અને પ્રત્યેક નદીની આસપાસ, આર્યોના પ્રાચીન ઉન્નવળ ઇતિહાસનો અને ઋષિ મુનીઓના દિવ્ય જ્ઞાનનો પ્રતિધ્વનિ ગર્જના કરી રહ્યો છે. “ભરતખંડ એ વેદાન્ત તત્ત્વજ્ઞાનનું જન્મ-સ્થાન છે. આ પવિત્ર ભૂમિમાં ચાર વેદ જન્મ પામ્યા છે.” આ દ્રષ્ટિથીજ સ્વામીજીના હૃદયમાં સ્વદેશ પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ હતી વળી “અખિલ વિશ્વ રામનું છે.” અમેરિકા એ જગતરૂપી વિરાટ દેહનું મસ્તક છે, અને હિંદુસ્થાન એ ચરણ છે, એ ચરણ પ્રત્યે દુર્લક્ષ્ય કરશો નહિં. એ ચરણમાં દુઃખાવો થતો હશે તો તે હુલા થઇ પડશે અને તમે લથડી પડશો. ભરતખંડની ઉન્નતિ અવશ્ય થવીજ જોઇએ એવું સ્વામીજીને જણાતું હતું તેથીજ તેઓ જન્મભૂમિ પ્રત્યે ત્રેમ અને ભક્તિ રાખતા હતા. એ સ્વદેશભક્તિ અસાધારણ અને અદ્વિતીય સ્વરૂપની નથી એમ કોણ કહી શકશે? તેમની દેશભક્તિ-દેશ પ્રીતિ-આટલી બધી વ્યાપક સ્વરૂપની હતી અને તે તેમના જેવી અપૂર્વ વિભૂતિને શોભે એવુંજ હતું.

જીવન પર્ષત અધ્યાત્મજ્ઞાનનું પરિશીલન કરવામાં, દૃઢ અભ્યાસ કરીને તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ભેવામાં અને તે જ જ્ઞાન સર્વ મનુષ્ય માત્રને અંતઃકરણપૂર્વક કરી સંભળાવવામાં જ સ્વામીજીએ પોતાનું સમસ્ત આયુષ્ય

વ્યતીત કરી દીધું હતું. તેથી ઔદિક સુખન માટે, સુખનાં સાધનોના ઉપ-
યોગ નીચે અને વિષય ભોગ માટે વૈભવ અને ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરવાં એવી
તેમની સ્વદેશ ભક્તિ નહતી. “ ત્યાગ એજ ભરતખંડનું ધ્યેય છે. ”
એ તત્ત્વને લીધે જ હિંદુસ્તાન અનેક રાષ્ટ્રીય સંકટમાંથી અને આપત્તિઓ-
માંથી બચવા પામ્યું છે. એજ તત્ત્વનો ઘોષપાઠ ભરતખંડે સર્વ જગતને
દર્શાવી આપ્યો છે, તેથી જગતની સુધારણાની અને સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ
ભરતખંડ એક “ રાષ્ટ્ર ”ના સંબંધને લીધે અસ્તિત્વમાં રહેવું જ જોઈએ.
એટલું જ નહિં પણ તેને જીવંત રાખવા માટે ઇતર સર્વ રાષ્ટ્રોએ
સહાયતા કરવી એજ તેમનું કર્તવ્ય છે. સ્વામીજીએ એવી જ વ્યાપક
દૃષ્ટિએ ભારતોદ્ધાર માટે રાત દિવસ વિચાર કર્યા છે અને તેમને જે વિચાર
સૂચ્યા તે સંકુચિત દૃષ્ટિએ પરદીય જણાતા “ અમેરિકન ” રાષ્ટ્ર સમક્ષ
તેમણે નિવેદન પણ કર્યા છે. વાસ્તવિક જોતાં અધ્યાત્મગાન નસેનસમાં વ્યાપેલું
હોવાથી “ અમુક દેશ મ્હારો, અને અમુક દેશ ત્હારો ” એવી સંકુચિત
ભાવનાનાં બીજ સ્વામીજીના અંતઃકરણમાં હતાં જ નહિં. તેમને તો
સમસ્ત વિશ્વ પોતાનું સ્વગૃહ જ જણાતું હતું, તેથી તેમણે ભરતખંડના પૂર્વ
સહયોગીનું અને પાછળથી ભરાયલા દુર્યોગીનું સ્પષ્ટ ચિત્ર ભારતીય આર્યો
સમક્ષ દોરી બતાવ્યું હતું તે જ પ્રમાણે પશ્ચિમના આર્યવંશજો સમક્ષ
પણ તેવું જ ચિત્ર દોર્યું હતું.

દેશની રિથિતિનું રૂક્ષભાવલોકન.

હિંદુસ્તાનની અવનતિનાં કારણોની મિમાંસા કરતાં રાષ્ટ્રની પરિ-
સ્થિતિનું નિરીક્ષણ તેમણે કેવી સૂક્ષ્મ રીતિએ કર્યું હતું તે નિચલી કવિતા
ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે:—

સમય कैसा आया है (टेक.)

न यारालें^१ रही यारी^२, न भाईयोसे बफादारी^३ ।

मुहब्बत^४ उठगई सारी, समय कैसा. ॥ १ ॥

जिधर^५ देखो भरी कुलफत^६, भुलादी सबने है उल्फत^७ ।

बुरी^८ सोहबत, बुरी संगत, समय कैसा. ॥ २ ॥

सभार्येकी बहुत जारी^९, बने खुद उनके अधिकारी ।

न छोड़े कर्म व्यभिचारी, समय कैसा. ॥ ३ ॥

૧ મિત્ર. ૨. મિત્રતા ૩. બ્રાતૃભાવ. ૪. પ્રેમ ૫. જ્યાં, ૬. દ્રેષ ૭. પ્રેમ.

बहुत उमदा कहैं लेखकर^१, मगर^२ उलटा चले उन पर ।
 अकल पर पड़ गये पत्थर, समय कैसा. ॥ ४ ॥
 सच्चाईको^३ छुपाते हैं, दिल औरोंका^४ दुखाते हैं ।
 बूया सांचे^५ कहाते हैं, समय कैसा. ॥ ५ ॥
 नहीं व्यवहारको शुद्धि, विपर्यय हो रही बुद्धि ।
 विचारे सत् नहीं कुछभी, समय कैसा. ॥ ६ ॥
 घटा है पापकी छाई^६, उपद्रव होवें^७ हर जाई^८ ।
 है एकको एक दुखदायी, समय कैसा. ॥ ७ ॥
 न जाने देशके वासी, बने कब सत्य विश्वासी ।
 मिटे अब कैसे उदासी, समय कैसा. ॥ ८ ॥

ભાવાર્થ:—કેવો સમય આવ્યો છે તે તો જુવો. મિત્રોમાં મિત્રત્વ રહ્યું નહિ ! ભાતુઓમાં પરસ્પર બંધુભાવ રહ્યો નહિ. પ્રેમનું નામ નિશાન નથી. જ્યાં દૃષ્ટિ ફેરવીએ ત્યાં દેખેનો જ સુકાળ અને પ્રેમનો દુષ્કાળ ! સર્વત્ર દુર્જનોની સંગતિ, સભાઓ ભરવાના તોફાન ચાલી રહ્યાં છે. પ્રત્યેક તેના પર અધિકાર જમાવવા ઇચ્છે છે. અગ્રાપિ અભિચાર તમ્બો નથી. ઉત્તમેતમ વ્યાખ્યાનો કરવા મંડી પડ્યા છે, પરંતુ વર્તણૂક તો તેથી હલકી ચલાવી રહ્યા છે. (એ જોઇને) એમ થાય છે કે: સર્વની બુદ્ધિ મંદ થઇ ગઇ છે, અને સર્વ વિવેકહીન થઇ ગયા છે. સત્ય વસ્તુને દબાવી દેવામાં આવે છે, પરપીડન ચાલી રહ્યું છે, તેમ છતાં સત્યપણાની ગર્જના ચલાવી રહ્યા છે. (જ્યાં જોઇએ ત્યાં) અવધારમાં શુદ્ધિ રહી નથી; શુદ્ધિ વિપરીત થઇ રહી છે, તેથી સત્ વિચારનું નામ પણ નથી. સર્વત્ર પાપની છાયા પ્રસરી રહી છે. પ્રત્યેક સ્થળે ઉપદ્રવ ચાલુ જ છે. પરસ્પર એક બીજાને દુ:ખ દેવામાં કારણભૂત થઇ રહ્યા છે ! (આવી સ્થિતિ જોઇને દેશબંધુઓ સન્માર્ગગામી અને વિશ્વાસુ ક્યારે થશે અને સર્વત્ર પ્રસરેલી ઉદાસીનતા ક્યારે નાશ પામશે એનું અનુમાન કરી શકાતું નથી.)

સ્વામીજીએ ઉપરોક્ત પ્રમાણે દેશ સ્થિતિનું કિંબલુના સર્વ જગતનું નિરીક્ષણ કર્યું છે તે જાણે સમર્થ રામદાસ સ્વામીજી કરી રહ્યા હોય એમ કહી શકાશે. આ પ્રમાણે કેવળ તાત્ત્વિક વિચાર કરીનેજ તેઓ થોભ્યા નથી પણ તેમણે ભારત વર્ષની ધાર્મિક, સામાજિક, શૈક્ષણિક, ઔદ્યોગિક, સૈન્યશિક ઇત્યાદિ સ્થિતિનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરીને તેના ગુણ દોષ અને

૧. પ્રસાર. ૨. વ્યાખ્યાન. ૩. પરંતુ. ૪. સત્યતાને. ૫. અન્યની. ૬. સત્ય-વાદી પુરુષ. ૭. છાયા. ૮. થાય છે. ૯. પ્રત્યેક સ્થળે.

અવનતિનાં સ્થાય કારણોની અતિ સૂક્ષ્મ ચિકિત્સા કરી છે. એ સર્વનેજ વિચાર કરવા આ સ્થળ નથી, તેથી સ્વામીજીની વિચારશ્રેણીનું માત્ર દિગ્દર્શન કરીને “ભારત વર્ષ તરફથી અમેરિકાને વિનંતિ.” નામક સ્વામીજીના વ્યાખ્યાનનું મનન કરવાની વાચકને વિનંતિ કરીએ છીએ.

(૧) રાજકીય, ઔદ્યોગિક સ્થિતિનું નિરીક્ષણ:—

“ આ દેશના ત્રિશ કઝાંડ પ્રજાજનનો વિલાયતની ન્યાય સમામાં એક પણ પ્રતિનિધિ નથી.....મોટા પગારના ઓઢા જાતિ અને ધર્મના પક્ષ-પાતથી આપવામાં આવતા હોવાથી જાતિ દ્વેષને એક પ્રકારે ઉત્તેજન મળે છે.....સામ્રાજ્યની રાજકીય પરિસ્થિતિ જ એવી છે કે તેમાં સ્વાતંત્ર્યની પ્રવૃત્તિ પ્રજાજનોના અંતઃકરણને સ્પર્શ કરી શકતી નથી. ”

“ દેશની સર્વ પ્રકારની કલ્પ, હુનર અને ઉદ્યોગ ધંધા નિર્મૂળ થયા ! ઇંગ્લેંડના પૂંજવાળાઓને અધિક સમૃદ્ધ કરવા માટે જ આપણા ઔદ્યોગિક શિક્ષણનો અને પ્રવૃત્તિનો મુખ્યતઃ ઉપયોગ થાય છે. હિંદુસ્થાનનાં સર્વ મોટાં મોટાં કારખાના અને વ્યાપારી સંસ્થાઓ અંગ્રેજી વ્યાપારીઓના કાર્યભાર નીચે છે, હિંદી વ્યાપારીઓનું નામ નિશાન નથી. તેઓ માત્ર યુરોપના અને અમેરિકાના ધનાઢય વ્યાપારીઓના માત્ર આડતીયા-દલાલ-થઈ રહ્યા છે. ”

(૨) ધર્મિક અને સામાજિક સ્થિતિનું નિરીક્ષણ:—

“ ભૂગોળની દૃષ્ટિએ નહિં પણ ઔદિક, નૈતિક અને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ અમારો હિંદુસ્થાન દેશ એક સમયે સમસ્ત જગતનો શિરોબુજા હતો, તથાપિ સામ્રાજ્ય તેને ત્રિદોષ પ્રાપ્ત થયો છે. (રાજકીય, સામાજિક અને ધાર્મિક દુ.ખ.) વર્ણવ્યવસ્થા અને જાતિ ભેદને લીધે દેશનું અકલ્યાણ થયું નથી પરંતુ તેમાં રહેલા અર્થનો અનર્થ કરવામાં જ અકલ્યાણ થયું છે. ધાર્મિક વિધિઓ અને આચારમાં ધર્મ-ધેત્રાપણને લીધે રાષ્ટ્રના પ્રેમનું ભારી કેન્દ્રમવન, સમારંભ અને ઉત્સવ જેવા ધર્મનાં બાહ્ય અંગો પ્રત્યે અધવિશ્વાસ અને વર્ણવ્યવસ્થાના રૂપાંતરને લીધે પરિસ્થિતિનું બદલાઈ જતું, તેમ થવાથી ઉત્પન્ન થયેલો જાતિદ્વેષ, જાતિ ધર્મો, અને પક્ષ ભિન્નતા ધર્માદિ દુર્ગુણો રાષ્ટ્રમાં ઉત્પન્ન થવાથી તે ઓટલા બધા વૃદ્ધિ પામ્યા છે કે જેથી સર્વનાં અંતઃકરણ ઔક્ય કરીને, એક સંપત્તી, એક મન-પ્રાણ થઈને કોઈ પણ કામ કરવું અશક્ય થઈ પડ્યું

છે.....હિંદુસ્થાનમાં આવી પહોંચનાર ખ્રિસ્તી ધર્મ પ્રચારકો હિંદુઓના ગૃહ સુખમાં ફાટફુટનું વિષ રેડી આપે છે, અને તેઓ લોકોને પોતાના સપાટામાં લઈ હિંદુસ્થાનમાં ઉપન થયેલા અનેક જાતિઓમાં વળી એક નવીન જાતિનો વધારો કરે છે. એમને દસ્તે વટલાયલા હિંદુઓ જ પ્રાયઃ પોતાના હિંદુ બાંધબોના કટ્ટા દુશ્મન બને છે. એ ખ્રિસ્તી ધર્મ પ્રસારક મંડળીઓના ઉદ્ધોગને લીધે જ તરણુ બાળક-બાળકીઓ તેમના માતા-પિતાથી વિયોગ પામે છે, પતિનો પતિથી વિયોગ થાય છે. પતિપત્નીને ત્યજી જાય છે. આ પ્રમાણે હિંદુ પ્રજાના અંતઃક્રણમાં ધારા પાડવામાં, ધર્મ ઉપર વિના કારણ હુમલો કરવામાં અને અજ્ઞાન-અધ્યભુક્તિના તરણુ-ની કુમળી ગરદન ઉપર ખ્રિસ્તીધર્મની ધર્મધેલી સમજણરૂપી ઝુંસરી લાધી દેવામાં તમારી ભૂતદયાથી પ્રેરિત થનાર પ્રયત્નોનું પર્યાવસાન થાય છે...”

(૩) શૈક્ષણિક સ્થિતિનું નિરીક્ષણ:—

જનસમાજની નીતિ સુધારવા માટે તેમને સત્ય જ્ઞાન-જીવંત જ્ઞાનનો યોગ આપવો એજ આવશ્યકીય છે. હિંદુસ્થાનમાં સત્યનું યથાર્થ જ્ઞાન આપવાની જ આવશ્યકતા છે. ઉદ્ધોગ ધંધાની શાળાઓથી હિંદુસ્થાનનું દૈન્ય દૂર થવાનું નથી. ઉચ્ચવર્ણની પ્રજાની સાથે જ જાણી પડેલી જાતિ-યોને શિક્ષણ આપી તેને સુસ્મૃતિવાન બનાવવા, સ્વતંત્રતાની તેજ-સ્વીવૃત્તિ તેમના હૃદયમાં ઉત્પન્ન કરી આપવી અને સત્ય જ્ઞાનદ્વારા ઉપન્ન થતું ઔદાર્યયુક્ત સામર્થ્ય તેમના હૃદયમાં ઉત્પન્ન કરવું, એજ વિષયોની આજની પરિસ્થિતિ માટે વિશેષ આવશ્યકતા છે. સત્ય અને આવશ્યકીય જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો એજ આપણી તાત્કાલિક અને મહત્વની આવશ્યકતા છે. હિંદુસ્થાનમાં આપવામાં આવતું શિક્ષણ તદ્દન નિરૂપયોગી છે. કલા શિખવનાર વિદ્યાલય (આર્ટ્સ કોલેજ)માંથી તત્ત્વજ્ઞાન જેવાં રૂક્ષ શાસ્ત્રો શિખવવામાં આવે છે, પરંતુ વ્યવહારોપયોગી એક પણ સાસ્ત્રી શિખવવામાં આવતું નથી..... ”

આ પ્રમાણે દેશસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી તે સ્થિતિ સુધારવા માટે કયા ઉપાયો યોગ્યવા તે પણ સ્વામીજીએ જન સમાજ સમક્ષ સ્પષ્ટ કર્યું છે. તેમાં મુખ્ય ત્રણ તત્ત્વનાં બીજ જનસમાજના હૃદયક્ષેત્રમાં રોપી તે વૃદ્ધિ પમાડવાનો સ્વામીજીનો વિચાર હતો અને તે કાર્ય અનેક હૃદય ક્ષેત્રોમાં સાધ્ય પણ થઈ પડ્યું છે. (૧) ઐક્ય અને રાષ્ટ્રીયતાની માવના. (૨) શિક્ષણ અને (૩) યુગધર્મ પ્રમાણે વર્તવાની પ્રવૃત્તિ. એ ત્રણ તત્ત્વો જન-સમાજમાં બીજરૂપે હતાં. તેને સંપૂર્ણરૂપે ઓળખી લઈ યોગ્યરૂપે રોપી,

તેની વૃદ્ધિ કરી સુંદર વૃક્ષના રૂપમાં તૈયાર કરવાનું કામ સ્વામીજીએ કર્યું. રાષ્ટ્રીય-વિચારાનું પૃથક્કરણ કરી તેમનામાં બીજરૂપે રહેલી ભાવનાની વૃદ્ધિ કરવી એમાંજ સ્વામીજીની દેશભક્તિનું, આગેવાનપણ્યનું, અને સૂક્ષ્મ દષ્ટિનું વિશેષત્વ છે. પ્રગજનોની મનોભૂમિકાના રક્ષત્વ માટે અથવા દોષપૂર્ણતા માટે યત્નક્રિયા પણ બડબડાટ ન કરતાં, ખાડાખાંચોચીયાંવાળી અને પાક ન થાય એવી જમીનનેજ માખણ જેવી નરમ અને પુષ્કળ પાક ઉત્પન્ન થાય એવી ઉત્તમ જમીન બનાવવામાંજ સ્વામીજીના કાર્યનું રહસ્ય સમાયેલું છે.

હિંદુસ્થાન એ એક ખંડ છે. તેમાં જાતિ, ધર્મ, પંથ અને ભાષાની વિલક્ષણ વિવિધતા છે, એ વિવિધતાને લીધેજ રાષ્ટ્રના ઇતિહાસને ચિચિત્ત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે એવું સ્વામીજીને કદી જણાયું નથી. ઉલટું એ વિવિધતાને લીધે રાષ્ટ્રના ઇતિહાસને અદ્ભુત અને રમ્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે એવોજ સ્વામીજીનો અભિપ્રાય છે. આ પ્રમાણે સ્વામીજીએ પ્રતિપાદન કરેલું હોવાથીજ પાશ્ચાત્યોની હિંદુસ્થાન વિષયક દોષ-દષ્ટિમાં ચચરતું અંજન પડ્યું. સ્વાર્થી-પરિણામજનક ભેદનીતિને સખ્ત ફટકા પડ્યો અને હંદુસ્થાન તરફ નિહાળવા માટે જૂનાં ઉપનેત્ર ત્યજ દઈ નવાં નેત્રોનો ઉપયોગ કરવાનું ।શ્રાવ્યેને ભાન થયું. “સુશિક્ષિત જગતનું આર્યભૂમિ પ્રત્યે આ-ધ્યાત્મિક ઝડણુ.” અને “ભારત તરફથી અમેરિકાને વિજ્ઞપ્તિ.” એ બે વ્યાખ્યાનો દ્વારા સ્વામીજીએ કરેલાં કાર્ય પ્રત્યે તરૂણભારતના પરરાષ્ટ્રીય વક્રિલ તરીકે દ્રષ્ટિપાત કરીએ. (જે કે આ પ્રમાણે સ્વામીજી પ્રત્યે અને તેમનાં કાર્ય પ્રત્યે નડાળતું એ તેમની અને તેમના કાર્યની કિંમત ઓછી આંકવા જેવું છે) અને પૂજ્ય સ્વામી વિવેકાનંદજીનું કાર્યજમે ના કરીએ તો પણ તેમનું કાર્ય અદ્વિતીય હતું એમ પશ્ચિમ અને પૂર્વના પરરાષ્ટ્રીય વક્રીલનો કાર્ય-ઇતિહાસ સમજાયા વિના રહે તેમ નથી. અસ્તુ. એ પછી સ્વામીજીએ ભારતના ઉદ્ધાર માટે કરેલી વિધાયક સૂચનાઓનો વિચાર કરીએ.

(૧) એકંચ અને રાષ્ટ્રીયતાવની ભાવના.

આપણે સર્વે એકજ રાષ્ટ્રના જિન્ન જિન્ન અવયવો છીએ. આપણી સર્વની ઉન્નતિ એકજ પરિસ્થિતિ ઉપર અવલંબન કરી રહી છે. આવી ભાવના રાષ્ટ્રનાં પ્રત્યેક મનુષ્યનાં અંતઃકરણમાં બરાબર ઠસી જવા જોઈએ. સદ્ભાવે એ ભાવના થોડાં ધણાં મનુષ્યના અંતઃકરણમાં ઉતરવા પામી છે. તથાપિ રાષ્ટ્રીય એક્યતા અને પરસ્પર આત્માવતી કષ્ટના અઘાપિ પર્વત જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં સર્વાંતઃકરણ વ્યાપક થઈ નથી. એક બીજાની જાતિ પ્રત્યે દ્રેષભાવ, એક બીજાના ધર્મ પ્રત્યે, પંથ પ્રત્યે વિરોધ

અને દ્વેષભાવ હોય તો તે રાષ્ટ્રીય-ધર્મશુદ્ધિના અભાવનું પરિણામ છે. એવી વિરોધ ભાવનાને લીધે રાષ્ટ્રની અતિશય શક્તિનો વિના કારણ વ્યય થાય છે, અને પરદેશીઓની આપસ્વાર્થી, ખેદશુદ્ધિને પગપેસારે કરવાનું બંહાનું મળે છે. એ સર્વ સ્વામીજીના સમજવામાં આવતાંજ તેમણે “જે સુદા ઉપર આપણા સર્વનું ઐક્ય થઇ શકે તે સુદા લઇને તેના ઉપરજ આપણા સર્વ સામર્થ્યનો ઉપયોગ કરીએ.” આવો મનનીય અને અનુકરણીય ઉપદેશ કયો છે. એ ઉપદેશ જેટલો સત્વર આપણા આચરણમાં પ્રતિબિંબિત થશે તેટલીજ સત્વર આપણી રાષ્ટ્રીય ઉન્નતિ થશે એમાં શંકા નથી. સર્વ જનસમાજ એ પ્રમાણે વર્તે એવી ઇચ્છાથીજ સ્વામીજીએ પ્રથમ સુર્વનાં અંતઃકરણ પોતાના તરફ આકર્ષી લેવાનો ઉપદેશ દીધો.

ભારતવર્ષની ચાતુર્વર્ણ્ય રચનાને લીધેજ ભારતોદ્ધારનો માર્ગ સંકુચિત થઇ ગયો છે એવું હડહડતું અસત્ય અને કાપટ્ય પાશ્ચાત્યોએ તરણુભારત પુત્રોના હૃદયમાં ઠસાવવાનો યશસ્વી પ્રયત્ન કર્યો. એ ઉપરથી અનેક પરશુદ્ધિ પર મોહ પામનાર ભારતવાસીઓએ ચાતુર્વર્ણ્ય-રચના પ્રત્યે મ્હોટું તોફાન મચવી મૂક્યું ! સનાતન ધર્મગ્રાણ્ય પ્રજાએ પણ તેના સ્હામે ખુબ હલ્લા કર્યો. અને તે ભારત-ધર્મ વિનાશક-ભારતજામિ વિનાશક-અસત્ય વિચારોને પાછા હઠાવ્યા. જે કે હજી તે દુષ્ટ-વિનાશક વિચારો હિંદને કેટલેક ખુણે ભરાઇ રહ્યા છે અને ભૂતની પેઠે કોઈ કોઈ સ્થળે મસ્તક ઉંચું કરી પ્રજાને ત્રાસ આપે છે પરંતુ તે વિચારોનો તદ્દન નાશ થવો જોઈએ. એજ કારણથી ચાતુર્વર્ણ્ય એ રાષ્ટ્રોદ્ધાર માટે અને રાષ્ટ્રીય હિતને માટે કિંચિત અશી પણ વિધાતક નથી પરંતુ ઉલટું તે તો પુષ્ટિકારક છે એમ સિદ્ધ કરવાની સ્વામીજીને આવશ્યકતા જણાઈ છે. વ્યવસાયના વિભાગ કર્યા સિવાય સમાજ વ્યવસ્થિત ચાલે એ અમંભવિત છે. તેથી પ્રત્યેક રાષ્ટ્રમાં વર્ણ વ્યવસ્થા કોઈપણ એક રૂપમાં હોજ અને તેજ પ્રમાણે આર્યોની વર્ણવ્યવસ્થા પ્રચલિત છે, પરંતુ આર્યોએ વર્ણવ્યવસ્થાને જે શાસ્ત્રીય સ્વરૂપમાં ગોઠવી છે તેવી વ્યવસ્થા જગત્પતાં ધતર રાષ્ટ્રોમાં જણાતી નથી. સમાજની વ્યવસ્થા માટે વર્ણશ્રમ ધર્મની એવી વિશેષ રચનાને લીધેજ આપણે સમાજ સુચન્નિત ચાલી રહ્યા છે. પ્રથમ ચાતુર્વર્ણ્યના વિભાગ ગુણ-કર્મનુસાર ઉત્પન્ન થયા, પછી ભવિષ્યમાં સમય-સ્થિતિ અનુસાર ચાર વર્ણ-માંથી અનેક જાતિ અને પેટા જાતિયો ઉત્પન્ન થઈ. વ્યવસાય-વિભાગનું તત્વ જાતિમાં કાયમ હોવાથી બિન્ન બિન્ન જાતિઓના ગુણની ધીમે ધીમે ઉત્ક્રાન્તિ થતાં પરિણામે રાષ્ટ્રનુંજ હિત સધાય છે. જ્યાં સુધી બિન્ન વર્ણોમાં

અથવા જાતિઓમાં પ્રેમભાવ હોય છે ત્યાં સુધી એ વર્ણવિશિષ્ટતાને લીધે અથવા વ્યવસ્થાને લીધે રાષ્ટ્રીય પ્રગતિનું પોષણ થાય છે, એટલા માટે જ પરસ્પર જાતિયોમાંથી વૈમનસ્ય દૂર થવું આવશ્યક છે, પરંતુ સર્વ જાતિભેદને કૃત્રિમ ઉપાયોદ્ધાર દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવાથી રાષ્ટ્રીય ઉન્નતિ નહિં થતાં ઉલટી તે અગ્રગતિને જ પામે છે, એ સંબંધી સ્વામીજીએ અનેક સ્થળે પ્રતિપાદન કર્યું છે. ચાતુર્વર્ણની વ્યવસ્થાને લીધે જ સમાજમાંથી વિઘાતક ઈર્ષા અને અહંકાર નાશ પામે છે, સંપત્તિ અને શ્રમનો ઝગડો થવો સંભવિત જ નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યને આત્મોદ્ધાર અને રાષ્ટ્રોદ્ધાર કરવાની સંપૂર્ણ રૂપે સંધિ પ્રાપ્ત થાય છે.*

(૨) સાર્વત્રિક શિક્ષણ.

હિંદુસ્થાનમાં સાક્ષરતા અતિ અલ્પ પ્રમાણમાં છે. બહુ જન સમાજ નિરક્ષર છે. હિંદુસ્થાનની અવનતિનાં અનેક કારણો પૈકી એ એક અત્યંત મહત્વનું કારણ છે. એ શાયનીય સ્થિતિ દૂર કરવા માટે જ સર્વત્ર શિક્ષણનો પ્રસાર કરવો જોઈએ. પરંતુ જે શિક્ષણનો પ્રસાર સર્વત્ર કરવાની સ્વામીજીની ઇચ્છા હતી તે શિક્ષણ કયા પ્રકારનું હોવું જોઈએ તે સંબંધી સ્વામીજીના શિક્ષણનું ધ્યેય અને શિક્ષણની વ્યાખ્યા જોતાં તેઓ મહા-વિદ્વાન-સુદ્ધિમાન અને વિચક્ષણ પુરૂષ હતા એમ કહ્યા વિના ચાલશે નહિં.

શિક્ષણનું ધ્યેય અને વ્યાખ્યા:—“સ્વતંત્રતા એજ શિક્ષણનું ધ્યેય હોવું જોઈએ. જે શિક્ષણથી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત ન થાય તે શિક્ષણને ધિક્કાર હજી !”

“જન સમાજની નીતિ સુધારવા માટે તેમને સત્યજ્ઞાન-જીવંત જ્ઞાન-શિખવડું આવશ્યક છે.”

“દેશની સાધન-સામગ્રીના ચોખ્ખા ઉપયોગ કરી લેવાનું સામર્થ્ય અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થાય એજ શિક્ષણનો ખરો હેતુ છે.”

“જન સમાજને અધ્યાત્મ-જ્ઞાન-દાન આપી, અને તેમનું અજ્ઞાન દૂર કરે.”

“લિલ્લ લિલ્લ દેશો અવલોકન કરવા એ સ્વતઃ એક શિક્ષણ જ છે.”

* “રાધાકૃષ્ણ મુકર્જી”એ “Western Communism and Eastern Classicism.” “પાશ્ચાત્ય સમાજ અને પૌર્વાત્ય વર્ણવ્યવસ્થા.” નામક લેખ. “ઝાડન રિવ્યુ.” (અક્ટોબર ૧૯૧૧)માં આવા વિચાર પ્રકટ કર્યા છે.

“ સર્વાત્મભાવનાં દિવ્ય ચક્ષુવડે સર્વ વસ્તુ પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કર્ત્વે એજ શિક્ષણનો સાચો અર્થ છે. ”

આ ઉપરથી સ્વામીજીનું શિક્ષણ એક જ દિશાનું નહિ પણ “ પ્રેયસ્ અને પ્રેયસ્ ” ઉભય પ્રાપ્ત કરાવી આપે એવું સાબિત થાય છે.

શિક્ષણ આપવાની રીત:—“ બહુ જન સમાજને સુશિક્ષિત કરવાનો તદ્દન નજીકનો સાદો અને સરળ ઉપાય કહું તો હિંદુસ્થાનનાં વર્તમાનપત્રોની સ્થિતિ સુધારવી એજ છે. ઉપયુક્ત જ્ઞાનનો પ્રચાર કરનાર નવાં નવાં પત્રો પ્રકટ કરે અને જૂનાં પત્રોમાં યોગ્ય સુધારો કરે પરંતુ એ પત્રો દેશી ભાષામાં પ્રકટ કરે, તેથી સ્ત્રીઓ અને બહુ જનસમાજ તેનો ઉપયોગ કરશે. * ”

શાળાઓની આવશ્યકતા નથી. હુન્નર ઉદ્યોગનાં શિક્ષણની બિલકુલ આવશ્યકતા નથી, એવો સ્વામીજીનો અભિપ્રાય હોવાનું કહેવાય છે પરંતુ તે તદ્દન અસત્ય છે. એ સંબંધી તેમના નિચલા ઉદ્દેશાર ઉપરથી સુસ્પષ્ટ થાય છે.

“ હિંદુસ્થાનનું દૈન્ય ઉદ્યોગ ધંધાની શાળાઓ વડે દૂર થશે નહિ પરંતુ ઉચ્ચવર્ણના લોકોની સાથેજ, પાછળ પડેલી જાતિના લોકોને પણ શિક્ષણ આપી તેમને સંસ્કૃતિવાન બનાવવા, સ્વતંત્રતાની તેજસ્વી વૃત્તિ તેમના મનમાં ઠસાવવી, તેમજ જ્ઞાનદ્વારા પ્રાપ્ત ન થતું ઔદાર્યયુક્ત સામર્થ્ય તેમના હૃદયમાં ઉત્પન્ન કરવું, એ સર્વની, આજની પરિસ્થિતિ જોતાં વિશેષ આવશ્યકતા છે. સત્ય જ્ઞાનના પ્રચારનીજ આજે આપણને તાત્કાલિક આવશ્યકતા છે. જે સર્વાંગ સંપૂર્ણ શિક્ષણ પદ્ધતિનું સમ સમર્થન કરે છે તેમાં હુન્નર ઉદ્યોગના શિક્ષણનો પણ સંભાવેશ થાય છે. કેવળ ઔદ્યોગિક શિક્ષણ વડેજ આપણું કાર્ય પરિપૂર્ણ થાય એમ નથી, પરંતુ એ શિક્ષણ કરતાં અધિક શ્રેષ્ઠ તેજસ્વિતાની અને આત્માભિમાની પણાની આપણા હિંદુ રાષ્ટ્રને સામ્પ્રત વિશેષ આવશ્યકતા છે.

* રશિયામાં રાજ્યકાંતિ થઈ તેની વિધાયક કાર્ય નીતિમાં, ત્વારત ક્ષ-દાયક શિક્ષણ પદ્ધતિ એ મહત્વનું કાર્ય હતું. એ પદ્ધતિનો આધારસ્તંભ સ્વામીજીએ સૂચવ્યો તેવો જ છે માત્ર શાળાઓ સ્થાપવાથી શિક્ષણનો જોઈએ એટલો સત્વર પ્રસાર થતો નથી. એમ જાણીને જ દેશીભાષાનાં વર્તમાનપત્રોની વૃદ્ધિ અને પ્રાથમિક શાળાઓમાં પણ તેનો પ્રવેશ કરાવવાનો ત્યાંના શિક્ષણ-પદ્ધતિએ પ્રયત્ન કરેલો હોવાથી ધણા ચોડા સમયમાં જ ત્યાંના બહુ જન સમાજ સુશિક્ષિત થયો છે. આપણા દેશનાં બાળકો તો શું પણ મોટી વયના વિદ્યાર્થી-ઓ સુધીં વર્તમાનપત્રના વાંચનથી દૂર છે ! હે અંક.

આ પ્રમાણે જ્ઞાન પ્રચારના કાર્ય પ્રિયર્થે કાર્ય કરવા મડે અને સર્વ જનસમાજમાં રાષ્ટ્રીયભાવના જાગૃત કરે. એવાજ સ્વામી-જીએ તરણને અંતઃકરણપૂર્વક ઉપદેશ કર્યો છે.

(૩) શુભર્થ પ્રમાણે વર્તવાની પ્રવૃત્તિ.

ભારતોદ્ધારને માટે જે માર્ગ સ્વામીજીએ પોતાનાં સર્વ વ્યાખ્યાનોમાં પ્રતિપાદન કર્યો છે તેનું સારતત્ત્વ એજ છે કે: અધ્યાત્મજ્ઞાન અને પાશ્ચાત્ય ભૌતિક શાસ્ત્રનું અભ્યસન અને એકિ કરણ કરવું એજ છે. સ્વામીજી કહે છે કે: શ્રુતિનાં દિન્ય સિદ્ધાંત સ્વવર્તનમાં ઉતારો પરંતુ તે સાથેજ પાશ્ચાત્યોના ભૌતિક શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન પણ સંપાદન કરો, કારણ કે: રાષ્ટ્રોના હરિદ્વારના જન્માનામાં માત્ર એકપક્ષ જ્ઞાનથી તમે શ્રેષ્ઠ કહેવાશે નહિં. સ્વામીજી કહે છે કે:—

કેલ^૧ અવતાર^૨ ઋષિયોં મુનિયોં કે ।

ઋષી તુમકો નહીં બના સકતે ॥ ૧ ॥

વકત થા ઔર, ઔરહી દિન થે ॥ ૨ ॥

જિસ્મ^૩ ઉનકે થે જો ઉન્હીં કે થે ।

વહ તુમ્હારે નહીં કમી હોગે ॥ ૩ ॥

નકલ મત કીજિયે ફેલે બેઠ ની^૪ ।

આત્મા ઇકહી હૈ અંદરૂની ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ:—પ્રાચીનઋષી અને મુનીએ કરેલી વિધિ અને આચરણ-થી તમને ઋષીપદ પ્રાપ્ત થશે નહિં. (કારણ) તે સમય જ જૂદો હતો, તેમનાં જે શરીરો હતાં તે તમારાં કદી પણ થનાર નથી. (તેથી જ) કેવળ બાહ્યકર્મોની નકલ કરશે નહિં, કારણ કે અન્તર્ય આત્મા તો (સર્વત્ર) એક જ છે. તેથી જ:—

હુવા તારા તુમ્હારા પૂરબ^૫ કો ।

બ્રહ્મ વિષા ચલી હૈ પૂરબ કો ॥ ૫ ॥

દિવ મજનૂ^૬ બના હૈ દિવાના ।

તલમલાતા હૈ મિસલે-પરવાના ॥ ૬ ॥

૧. કર્મ. ૨. વિધિ. ૩. શરીર. ૪. બાહ્ય કર્મોની.

૫. પૂર્વ તરફ.

૬. મગ્નૂન અને લૈલી એ બન્ને અરબસ્થાનના નેજાદ શહેરમાં નજીક રહેતાં હતા. તેથી બાહ્યવસ્થાથીજ એક બીજા પ્રત્યે પ્રેમ બંધાયેલો હતો. પરંતુ લૈલીના પિતાને તે પસંદ નહિં પડવાથી તેણે તેના લગ્ન એક બીજા

ભાવાર્થ:—તમારે તારે (ઉજ્જવળ જ્ઞાન) અસ્તમાન થયો છે, અને બ્રહ્મવિદ્યા મૂરોપમાં જાય છે. હિંદવાસીઓ મજનૂની પેઠે ગાંડા થઈ પતંગની પેઠે તડફડે છે.

એ સ્થિતિ દૂર કરવા માટે જ સ્વામીજીએ ઉપાય બતાવ્યો છે કે:—

બ્રાહ્મણો ! આજ સીસા લો વિષા ।

ફિર યદ્ વર વર ફિરો પઢાતે જા ॥ ૭ ॥

જબરસે^૭ કૈહરસે^૮, મુહુઝ્ઝતસે^૯ ।

જ્ઞાન લીજે ઉર્જે મુરઝ્ઝતસે^{૧૦} ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ:—અરે બ્રહ્મવિદ્ બ્રાહ્મણો ! તમે તે (બ્રહ્મ) વિદ્યા સિખો અને ત્યાર પછી ઘેરઘેર ફરીને તે વિદ્યાનું દાન કરો. સર્વને શિખવો. એ દાન જળરાધથી, ક્રોધથી, પ્રેમથી, અને નમ્રતાથી, ક્રોધ પણ પ્રકારે આપો, પણ એ જ્ઞાન દાન તમે જ દો.

એમ કરવાનું કારણ સ્વામીજી કહે છે:—

ગંગા હર વચ્ચત બૈહતી રહતી હૈ ।

સાફ નિર્મલ જમી^{૧૧}તો રહતી હૈ ॥ ॥

સિવાય

વકત સેલો સમયકો સિંભાલો^{૧૨} ।

જાત કાયમ હો, કાયા પલટા લો ॥ ૧૦ ॥

ભાવાર્થ:—ગંગા નિત્ય વહન થતી હોવાથી તેનાં જળ સ્વચ્છ રહે છે. (વળી) પ્રસ્તુત સ્થિતિ પ્રત્યે લક્ષ આપો અને સમયનો લાભ લ્યો. (એમ કરતાં) બહિરંગ (દેહ) માત્ર બદલવો પડશે. પણ) અંતરંગ (આત્મા) કાયમજ રહેશે. “ બદલો કિંવા મરો. ” એ નિસર્ગની ઇસારત સદૈવ મનમાં રાખી ઉપનિષદનાં જ્ઞાનની સાથેજ પાશ્વર્યાના મનમાં રમી રહેલા ભૌતિક શાસ્ત્રનું અને કાલનું જ્ઞાન સારી પેઠે પ્રાપ્ત કરી લ્યો... જૂતકાળ અને વર્તમાન કાળમાં યોગ્ય, હિતાવહ, અને આવસ્યક હોય એવાં સર્વ તત્ત્વો ગ્રહણ કરી લઈ તમારે તમારી ઉન્નતિ કરી લેવી જોઈએ. રામની એવી તમને આજ્ઞા છે.”

દેશોદ્ધારને માટે કયા પ્રકારની સુધારણાઓ કરવી જોઈએ તેનું દિગ્દર્શન

તરૂણ સાથે કરી દીધાં. એ સાંભળતાંજ મજનૂન ગાંડો થઈ ગયો. હૈલીને પણ પિતાએ કરેલાં લગ્ન પસંદ નહિ પડવાથી તે મરણ પામી. એ સાંભળી મજનૂન મૂર્છિત થઈ પડ્યો. તે પુનઃ ઉઠ્યોજ નહિ. એ ઉપરથી મજનૂન એટલે “પ્રેમઘેલો” અર્થ થાય છે. (જનૂન—ગાંડાપણું). ૨. પતંગની પેઠે. ૩. જળરદસ્તીથી. ૪. ક્રોધથી. ૫. પ્રેમથી. ૬ નમ્રતાથી. ૭. તે સમયે. ૮. સંભાળો.

સ્વામીજીનાજ સખ્દો વડે આપણે ક્યુ, પરંતુ એ વિષયમાં સ્વામીજીએ પોતે કયા વિધાયક કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો હતો અને તેમ કરવામાં તેમની કૃતલી યોગ્યતા હતી અને યોગ્યતા હતી તો તેનો તેમણે કૃતલે ઉપયોગ કર્યો એ સર્વનો વિચાર કરીને આપણે સ્વામીજીનાં ભાવી-દર્શન પ્રત્યે વળીશું.

ભારતવર્ષની આવસ્યકતાઓ પૂર્ણ કરવા માટે સ્વામીજીએ “ચૈત ચમઠ” નામક એક સંસ્થા સ્થાપન કરવાનો વિચાર કર્યો હતો. આપણાં સહમાજીએ તેઓ જીવંત રહ્યા હોત તો તેમના અધ્યક્ષપણા નીચે, અને તેમની સહાયતાથીજ ઉપરોક્ત સંસ્થાએ કૃતલું ઉત્તમ કાર્ય ક્યુ હોત તે સુસ્પષ્ટ જણાઇ આવત, ખરુંતુ આપણું દુર્ભાગ્ય આડે આવ્યું ! એ સંસ્થા દ્વારા ક્યાં કાર્યો કરવાનાં હતાં તે સ્વામીજીએ દર્શાવી આપ્યું છે. સ્થળ સંક્રાન્તે લીધે તે અત્રે પ્રકટ કરવું ઉચિત ધાર્યું નથી.

ભારતવર્ષના ઉદ્ધારને માટે સ્વામીજીએ કેવી તપશ્ચર્યા કરી હતી અને તેમનો નિશ્ચય કેવો દ્રઢ હતો તે તેમનાજ સખ્દો દ્વારા તપાસીએ.

ધ. સ. ૧૯૦૫ પછી સ્વામીજી પુષ્કરરાજ તીર્થ (અજમેર) ગયા હતા. ત્યાંથી તેમણે જે પત્રો લખ્યા છે તેમાંના એક પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—

“ સ્વદેશમાં જનસમાજમાં અદ્ભુત શક્તિ અને સામર્થ્ય ઉત્પન્ન કરવા માટે પ્રથમતઃ તે અદ્ભુત શક્તિ મ્હારે પોતેજ સંપાદન કરવી આવસ્યક છે...નજીવા કામને માટે નાદક ધાંધલ અને ધમાયકડી નહિં કરતાં માતૃ-ભૂમિની સાચી અને સંપૂર્ણ સેવા કરવાની ઇચ્છા હોય, દેશને ઉપયોગી થઈ પડવાની બરાબર ઇચ્છા હોય તો એ મદત્વનું કાર્ય કરવા માટે સંપૂર્ણ શક્તિ સ્વતઃ પ્રાપ્ત કરી લેવી આવસ્યક છે...આ સ્થળે હું આપણાં અને પાશ્ચાત્યોનાં શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરી રહ્યો છું. તે ઉપર સ્વતંત્ર રીતે વિચાર કરીને સત્યાન્વેષણ કરું છું. આ પ્રમાણે અવિરત પરિશ્રમદ્વારા હું જે સાધ્ય કરનાર છું તે જનસમાજને સમજાવી દઉં તેનો અનુભવ લેવાનો અને તે આચરણમાં મૂકવાનો ઉપદેશ દેવા માટે હું સત્વર પ્રકટ થઇશ...”

આ પત્ર ઘણો વિસ્તૃત હોવાથી તે સંપૂર્ણ પ્રકટ કરી શકાતો નથી તેમજ તેનો કયો વિભાગ ન પ્રકટ કરવો તે પણ સમજાતું નથી. એટલો બધો તે (પત્ર) મદત્વનો છે. ઉપર આલેખેલા વાક્યો ઉપસ્થી સ્વામીજીની યોગ્યતા, તેમની તપશ્ચર્યા, લોકનાયક થવાનો તેમનો અધિકાર, અને તેમના અંતઃકરણની અદ્ભુત શક્તિ, એ સર્વની કલ્પના કરી શકાય એમ છે.

દેશના ઉદારને માટે સ્વામીજીએ કૃષ્ણ ધૈર્ય ધારણ કર્યું હતું તે જોઈએ.

(રાગ-જગલા, તાલ, ચલન્ત).

હમ સૂઝે દુકાડે છાપંગે । ભારત પર ચારે^૧ જાપંગે ॥૧॥

હમ સૂઝે ચને ચવાપંગે^૨ । ભારતકો વાત ચનાપંગે ॥ ૨ ॥

હમ નંગે ડમર ચિતાપંગે^૩ । ભારતપર જાન^૪ મિટાપંગે^૫ ॥૩॥

સૂલા^૬ પર દોઢે જાપંગે । કાટીકો રાજ ચનાપંગે ॥ ૪ ॥

હમ દરદર ધક્કે છાપંગે । આનંદકો શલક દિશાપંગે ॥ ૫ ॥

સબ રિહતે^૭ નાતે તોડેંગે । દિલ રૂક આત્મસંગ જોડેંગે ॥૬॥

સબ વિષયોસે મુહં મેરેંગે । સિર સબ પાપોકા ફોડેંગે ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ:—“અમે કોરા (રોટલાના) દુકાડા ખાઈશું. પરંતુ ભારત-આતાનું માહાત્મ્ય વધારીશું, અને જે માટે અમારા પ્રાણ અર્પણ કરીશું. અમે સુકા ચણા ખાઈને રહીશું, પણ ભારતવર્ષની યશસ્વળ ફરકાવીશું.

ફાટેલાં વસ્ત્રો વડે સમસ્ત આયુષ્ય વ્યતીત કરીશું પણ સ્વદેશ ઉપરથી જીવ ઓવારી નાંખીશું. બળતા અગ્નિ ઉપરથી દોડતા જઈશું, અને કાંટા-ઓને રાખેડી જેવા નરમ બનાવીશું. મહારો અનાદર થશે, અને મહાને ચમ્પડો પડશે તો પણ દિલગીર નહિ થતાં હું આનંદજ પ્રદર્શિત કરીશ. સગાં વ્હાણાંઓ સાથેનો સંબંધ તોડી નાંખીશ, અને એક આત્મામાં જિતનો લય કરીશ. સર્વ વિષયોમાંથી મન સંકોચી લઈ સર્વ પાપનાં મસ્તકો ફેડી નાંખીશ.” અહા ! કેવો દેશ-પ્રેમ અને કેવો સત્યાગ્રહ !

દેશભક્તિનો પ્રવાહ આથી વિશેષ કેવો વહન થતો હશે ? સાચો સત્યાગ્રહ આથી વિશેષ ક્યાં જોવામાં આવે છે ! આવા દેશભક્ત બહુ જ યોગ્ય ! અરે ! આંગણીના વેશ ઉપર ગણાય એટલા ઉત્પન્ન થાય છે એજ હિંદુસ્થાનનું શુભ ભાવી-સૂચક છે. સ્વામી રામે તે સમયે સ્વદેશભક્તિનો પ્રવાહ વાયુમંડળમાં વહેવડાવ્યો હતો તેનાં આદોલનો આજે ઇષ્ટફલદાયક જણાય છે. એ અતિ આનંદજનક છે.

દેશભક્તનો નિશ્ચય.

ગર્વિ^૮ કુતબ^૯ જગહસે ટલે તો ટલ જાયે ।

ગર્વિ^૮ વૈહર^{૧૦} મી જગત્કી^{૧૨} દૂમસે^{૧૩} જલ જાયે ॥

૧. ઓવારી નાંખીશું. ૨. ખાઈશું. ૩. ચિતાડીશું. ૪. પ્રાણ. ૫. અર્પણશું.

૬. અગ્નિ ઉપર. ૭. સગાં સંબંધીઓનો સંબંધ.

૮. અથવા. ૯. કુવતારા. ૧૦. સમુદ્ર. ૧૧. ખંભોત. ૧૨. પ્રકાશ-તેજ.

હિમાલય બાદકી^૧ ટોકરસે મો ફિસલ^૨ જાયે ।

ઊર અપતાબમો^૩ કઢજે-ડઢજ^૪ ટલ^૫ જાયે ॥

મગર ન સાદબે-હિંમતકા^૬ હૌસલ^૭ ટૂટે ।

કમી ન મૂલેસે અપનો જબીર^૮ ચલ આવે ॥

ભાવાર્થ:—અથવા ધ્રુવતારે રથાનબ્રહ્મ થશે, સમુદ્ર ખલોત (આગીયાં-પાંતંગીયાં) ના પ્રકાશથી બળી બરમ થશે, હિમાલય પર્વત પવનના સપાટાથી ઢસળી પડશે, અથવા સૂર્ય પણ ઉદય પામતાંજ અસ્તપામશે, પરંતુ ધૈર્યવાન પુરૂષની હિંમત કદી પણ ઓછી થશે નહિ, અર્થાત્ તે કદી પણ નિરાશ થશે નહિ, અને બુદ્ધે ચૂકે પણ એવા ધૈર્યશીલ-કદાર પુરૂષનું મસ્તક, દુઃખથી, બપથી, અથવા નિરાશાથી નમશે નહિ. એવી અતુલ હિંમત ધારણ કરનાર રામની સ્વદેશમક્ષિતનું વશુંન આ છુદ્ધ લેખકને હરતે શી રીતે થાય ?

સ્વદેશમક્ષિતની પાત્રતા કાવતાં સ્વામીજી કહેતા કે:—“સત્ય પ્રેમથી જેનું અંતઃકરણ પરિપૂર્ણ થયું હોય એવો મનુષ્ય કોઇ કલામાં પ્રગણ નહિ હોય તો પણ તે થોડી ધણી પણ દેશ-સેવા કરી શકશે.” આ શબ્દો દેશસેવા કરનારા પુરૂષોએ મનન કરવા જેવા છે.

રામ-દૃષ્ટિ.

સ્વદેશમક્ષિત સંબંધી રામની દાષ્ટ કયા પ્રકારની હતી તે તેમનાજ શબ્દોમાં અવલોકીએ:—

“રાષ્ટ્રીયત્વની જવલંતભાવના સર્વ મનુષ્યોના અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન કરવાના કાર્યમાં, હિંદુસ્તાનના પ્રત્યેક સુપુત્રોએ તન, મન, ધનથી પ્રત્યક્ષરૂપે સહાયતા કરવી જોઈએ એજ રામની ઈચ્છા છે. આદ્યાવસ્થા પસાર કર્યા શિવાય બાળકને તરણુવસ્થા ઉત્પન્ન થતી નથી. તેજ પ્રમાણે સર્વ રાષ્ટ્રો સાથે સ્વતઃનું તાદાત્મ્ય અનુભવ્યા શિવાય, પોતાની નસે નસમાંથી રાષ્ટ્રીય ભાવનાનું સ્પુરણ થયા શિવાય, પરમાત્મ-તત્ત્વ સાથે ઐક્ય થવું શક્ય નથી. રાષ્ટ્રીયભાવના એટલે સર્વ આપક પરમાત્મ-ભાવનાની સંપૂર્ણ તૈયારી સમજવી. રાષ્ટ્ર એટલે વિરાટ ભગવાન એ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું ગીતાવાક્ય છે. હિંદુ-સ્થાનના પ્રત્યેક સુપુત્રે અખિલ ભારતવર્ષને નિહાળવાનો-રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો-અભ્યાસ કરી હિંદુમાતાના પ્રત્યેક સુપુત્રે રાષ્ટ્ર-સેવામાં સિદ્ધ થવું જોઈએ. હિંદુસ્થાનનું પ્રત્યેક શહેર, વૃક્ષ, પાવાણુ, અને પશુ, ધાર્મિક ભાવના વડે

૧. વાયુ. ૨. ટગી પડે. ૩. સૂર્ય. ૪. સૂર્યોદય પૂરે. ૫ અસ્તાચમાન.
૬. પરંતુ. ૭. ધૈર્યવાન પુરૂષ. ૮. હિંમત. ૯. મસ્તક પર.

પૂજ્ય બનેલાં છે એનું નિશ્ચિત થયું છે, છતાં પણ સકલ માતૃભૂમિનેજ ઉપાસ્યદેવતાનું સ્વરૂપ આપવાનો હજી યોગ્ય સમય આવ્યો નથી કે ? રાષ્ટ્રના પ્રત્યેક અંશાવતાર તે અખિલ રાષ્ટ્ર રૂપી પૂર્ણાવતાર છે એવી દૃઢ ભક્તિ વડે આપણાં અંતઃકરણો ભરપૂર કરી દો ! દુર્ગાની પાષાણ-મૂર્તિમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠાની વિધિ દ્વારા હિંદુઓ પ્રત્યક્ષ દિવ્યત્વ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, ત્યારે શું હિંદુમાતારૂપી જીવંત-દુર્ગાના અંતઃકરણમાં રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ દ્વારા ચૈતન્ય ઉત્પન્ન કરી તેનું નૈસર્ગિક ઐશ્વર્ય વ્યક્ત કરવાનો હજી સમય નથી પ્રાપ્ત થયો ?”

આ લેખ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે: સ્વામીજીની રાષ્ટ્રીયભાવના અને પાશ્ચાત્યોની રાષ્ટ્રીય ભાવનામાં કેટલું બધું અંતર છે ?

(૩) વેદાન્તિ રામ.

પરમહંસ સ્વામી રામતીર્થજી એ કેવળ શાબ્દિક-શુદ્ધ-વેદાન્તિ, તર્કવાદી અથવા શુદ્ધ-તત્ત્વવેત્તા નહતા. તેઓ તે “શક્તે પરેચ નિષ્ણાતઃ” એ વર્ગના વેદાન્તિ હતા. તેઓ વ્યવહારિક વેદાન્તિ હતા. વેદાન્ત તેમના આચરણમાંજ હતું. વેદાન્ત એ આચરણમાં મૂકવાનો વિષય છે, માત્ર મોઢેથી બોલવાનો કે બીજાને શિખામણ આપ્યા કરવાનો એ વિષય નથી. જે મનુષ્ય વેદાન્તનો અભ્યાસ કરી તેને આચરણમાં મૂકે તેજ સાચો વેદાન્તિ કહી શકાય એમ રામનું કહેવું છે. આપણા વૈદિક ધર્મનું રહસ્ય પણ એજ છે.

વેદાન્ત એ સ્વામીજીનો અતિ પ્રિય શબ્દ છે. તેનો તેમણે વારંવાર ઉપયોગ કર્યો છે. તેનો અર્થ ધણો વ્યાપક છે. “વેદાન્ત” શબ્દનો મૂળ અર્થ “જ્ઞાનનો અંત” “પરિપૂર્ણ જ્ઞાન.” એવો થાય છે. જેમ જ્ઞાન વ્યાપક છે તેજ પ્રમાણે તેનો ઉપયોગ પણ અતિ વ્યાપક છે. “વેદાન્ત” એ શબ્દનો અર્થ કોઈ એક ધર્મપંથ, તત્ત્વજ્ઞાનની શાખા કિંવા સમ્પ્રદાય, એવો સંકુચિત અર્થ સ્વામીજીએ કર્યો નથી અથવા તેમાં તેની ગણના પણ તેઓ કરતા નહતા. તેમનું વેદાંત સર્વવ્યાપક અને સર્વગામી છે. તેનું રહસ્ય સમજવા માટે આપણે તાત્વિક અને ગૂઢ તર્ક વિતર્કમાં ઉતરવાનું કારણ નથી. મત-મતાંતરના ઝગડામાં કિંવા શબ્દજાલના મડન-અરણ્યમાં પ્રવેશ કરવાની પણ આવશ્યકતા નથી.

સ્વામીજી “વેદાન્ત” શબ્દનો જે વ્યાપક અર્થમાં ઉપયોગ કરતા તેનું મૂળ જન્મસ્થાન ક્યાં છે તે જોવા જતાં વેદ અને ઉપનિષદોમાંથીજ તે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે.

“દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યે इति इहम् यद्व્યક્ષ્યविदो वदन्ति परावेषा पराच ॥ ૪ ॥

તત્રાપરા ક્ષત્રવેદો યજુર્વેદો સામવેદોઽયર્વવેદઃ શિક્ષાકલ્પ
વ્યાકરણ નિરુક્તં છન્દો જ્યોતિષમિતિ ॥ અથ પરા યથા તદક્ષર-
મધિ ગમ્યતે ॥ ૫ ॥ (મુળકવ્યોઃ)

પ્રાચીન ઋષિયોની દૃષ્ટિ વડે જોતાં સર્વ પ્રકારના ભૌતિક શાસ્ત્રનો અંતર્ભાવ વેદ અને વેદાંગમાં થાય છે પરંતુ સામ્રાત અપરાવિદ્યાનું જ્ઞાન સંપાદન કરવાનું સામર્થ્ય નહિં હોવાથી, તેમજ પાશ્ચાત્ય શાસ્ત્ર જ્ઞાનીઓએ મહદ પ્રયાસ કરી એજ અપરાવિદ્યામાં અપૂર્વ વૃદ્ધિ કરી લીધી છે, તેથી ભૌતિક શાસ્ત્ર જેટલુંજ આપણે તેમનું શિષ્યત્વ સ્વીકારી લેવું જોઈએ, પરંતુ તેની સાથેજ જે પરાવિદ્યાના બળ વડે અપરાવિદ્યાન્તર્ગત સર્વ શાસ્ત્રનાં મૂળત્ત્વો, પ્રાચીન ઋષિઓએ વેદ-વેદાન્તમાં પ્રતિપાદન કર્યાં છે તેનું પણ જ્ઞાન આપણે અવસ્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ એમ સ્વામીજીનું કથન છે. સારાંશ એ છે કે:-પરા અને અપરા, એ બન્ને વિદ્યાનું જ્ઞાન સંપાદન કરવું એજ સ્વામીજીનું વેદાન્ત છે. એજ વ્યાપક વેદાન્તને સ્વામીજી “ નગદ ધર્મ ” “ રૌકડ ધર્મ ” “ પ્રવૃત્તિ પર વેદાન્ત. ” “ વ્યાવહારિક વેદાન્ત. ” વગેરે ઉપનામ દેતા.

સ્વામીજીના વેદાન્ત ઉપર સર્વ જગત આટલું બધું મોહિત થઈ ગયું છે તેનું કારણ એ છે કે: સ્વામીજીએ, શંકરાચાર્ય ભગવાન આદિ અદ્વિતીય વેદાન્તિઓએ પ્રતિપાદન કરેલું વેદાન્ત, જ્ઞાની પદ્ધતિએ નહિ કહેતાં તેમાં નવીન ભાવના, નવીન ઉદાહરણો અને વ્યાવહારિક દાખલા-દષ્ટાન્તના પુટ દધને તથા વિશેષતઃ આધુનિક ભૌતિક શાસ્ત્રોના પ્રકાશમાં તેને સમજાવ્યું છે તેજ (કારણ) છે. સ્વામીજીએ પોતાનું વેદાન્ત સમજાવતી વખતે “ ધટ પટાદિ ” પુરાણી પદ્ધતિનો આધાર ગૃહણ કર્યો નથી, તેમના કાબોમાંજ માત્ર તે પદ્ધતિનો સિકકો વાગેલો જોવામાં આવે છે. અસ્તુ, હવે સ્વામીજીએ પોતાનું વેદાન્ત કેવી રીતે સુસ્પષ્ટ કર્યું છે એટલે તેના કેવા અર્થ કર્યો છે તે જોઈએ.

સ્વામીજીએ-પોતાના વેદાન્તની વ્યાખ્યા બિન્ન બિન્ન સ્થળે બિન્ન બિન્ન શબ્દોમાં કરી છે. તે જોતાં તેમનાં વેદાન્તનું સ્વરૂપ લક્ષ્યમાં આવશે.

(૧) “ રૌકડ ધર્મ ” — “ નગદ ધર્મ ” — એ શબ્દ જ્ઞાનયુક્ત શ્રદ્ધા-સચક છે. તે પ્રવૃત્તિપરાયણ વેદાન્તનો પર્ચાય વાચક છે.

(૨) “ અહંભાવનાને શુણીપર ચઢાવી સર્વાત્મભાવનાના સ્વરૂપમાં તેનું પુનઃ જીવન થવું એનેજ પ્રવૃત્તિ પરાયણ વેદાન્ત કહી શકાય. ” જ્ઞાન અને ભક્તિ એ બન્ને એનાંજ બિન્ન બિન્ન સ્વરૂપ છે.

(૩) “ સર્વના આત્મા તેજ મહારા આત્મા.....હું ભરતખંડ છું. હું શંકર-શિવ છું. ” એનેજ તેઓ પ્રવૃત્તિ પરાયણ વેદાન્ત કહે છે.

(૪) સાચી આધ્યાત્મિકતાનેજ આપણે આર્ય લોકો વેદાન્ત કહીએ છીએ.

(૫) પ્રેમ, ન્યાય અને સ્વતંત્રતા; એ સંબંધી બાષણોની પરિપૂર્ણિ તેજ આવહારિક વેદાન્ત.

(૬) હિંદુઓના વ્યાવહારિક વેદાન્તમાં સામાજિક, ઔદિક અને નૈતિક બાબતની સર્વને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા છે, અને તેને પ્રેમનો આધાર છે. હિંદુઓના વ્યાવહારિક વેદાન્તમાં, શાન્તિ અને સ્વતંત્રતા, ઉત્સાહ અને મનોનિબ્રહ્મ, દયા અને શૌર્ય, ઇત્યાદિ બાહ્યતઃ પરસ્પર વિરોધી મનો-વૃત્તિઓની વિલક્ષણ અડચણ જોવામાં આવે છે.

(૭) સ્વાભિમાન, સ્વાવલંબન, આત્મનિષ્ઠા, ઇત્યાદિ સદ્ગુણ, વ્યાવહારિક વેદાન્તમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે.

(૮) જન સમાજની આન્દોલનાત્મક સ્થિતિ દૂર કરી પોતાનું સ્વાભાવિક ઐશ્વર્ય તેમને સમજતી દે છે, સ્વાભાવિક અને સાપેક્ષ વિશિષ્ટ કારણો વડે અત્યંત સ્વાભાવિક અને શાશ્વત ઐક્ય ઉત્પન્ન કરી દેવું એજ રામના અભિપ્રાય પ્રમાણે કાર્યક્ષમ વેદાન્તનો અર્થ છે.

(૯) વેદાન્તમાં કેવળ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનોજ અંતર્ભાવ નહિ થતાં, વનસ્પતિ શાસ્ત્ર, પ્રાણિ શાસ્ત્ર, ભૂગર્ભશાસ્ત્ર, વિદ્યુચ્છાસ્ત્ર, રસાયન શાસ્ત્ર, જ્યોતિષશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ શાસ્ત્રોનો પણ સમાવેશ થાય છે.

(૧૦) સરોવરને તળીયે ડરેલા જળની પેઠે એકજ સ્થળે આજસમય સમય વ્યતીત નહિ કરતાં પરિશ્રમપૂર્વક ઉન્નતિના માર્ગમાં ક્રમેક્રમે આગળ વધતા જવું, વેડે પકડાયલા મજૂરની પેઠે કપાળે કરચોળાઓ ચઢાવી ગદ્દા વૈતરું નહિ કરતાં રાજ પુત્રની પેઠે શીખને ખાતર રાત્રિ દિવસ પરિશ્રમ કરવો, કેમ થશે, શું થશે વગેરે વિચારો રૂપી હૃદયરોગ અંતઃકરણમાંથી દૂર કરી, મન સ્થિર અને શાન્ત કરવું, ભેદાભેદનો પરાજય કરી-જીવો પ્રયે-અંતઃકરણમાં પ્રેમ અને ઐક્યનું બીજ રોપવું, પ્રાચીન રૂઢી રિવાજોને, આંખો મીચી ચીવટાઇથી ગ્રહણ કરી નહિ રાખતાં, પરિસ્થિતિ પ્રમાણે પ્રાચીન વિચારોનું યોગ્ય પરિચાલન કરવું, સહાનુભૂતિની મ્હોટી મ્હોટી વાતો નહિ કરતાં, અંતઃકરણમાં પ્રેમની જ્વલંત ભાવનાઓ પ્રચલિત કરવી, કદવના સૃષ્ટિમાં નહિ રમતાં પ્રલક્ષ સંસારનું દિવ્ય કાવ્ય બનાવવું, જૂનકા-

જના મંથકરોનાં પ્રમાણે ઉપર આધાર નહિં રાખતાં સ્વઅનુભવનું તું તર્કશાસ્ત્ર તૈયાર કરવું, નિર્જીવ પ્રમાણ-વચનોને બદલે અંતઃકરણમાં સ્વઅનુભવની જગતી જ્યોતિ પ્રકટાવવી, એનું નામ વ્યાવહારિક વેદાન્ત કહી શકાય.

એ ઉપરાંત વ્યાખ્યાનોમાં ફેટલેક સ્થળે સ્વામીજીએ વેદાન્તની જૂદી જૂદી વ્યાખ્યાઓ કરી છે તે સર્વનો સમાવેશ ઉપરોક્ત વ્યાખ્યામાંજ આવી જાય છે. તેથી આ સ્થળે વિશેષ વિસ્તાર નહિં કરતાં સ્વામીજીને વેદાન્ત ક્યે ક્યે સ્થળે વ્યાવહારિક રૂપમાં જણાવ્યું હતું તેનું અવલોકન કરવાથી તેમના વેદાન્તની સંપૂર્ણ માહિતી મળશે.

“સ્વામીજીનું વેદાન્ત” નિર્સર્ગ દેવતાના રમણીય મુખકમળમાં ઐતપ્રેત ભરેલું છે. ઉપકાલના કામળ પ્રકાશમાં, ગુલાબની મુગ્ધકલિકામાં, ફવ-બિંદુની મૌકિક વૃષ્ટિમાં, પક્ષીઓના મંજુલ ધ્વનિમાં, વર્ષાદ્રુની ધારાઓમાં, તેજ પ્રમાણે ચરાચર સર્વ જીવસૃષ્ટિમાં સ્વામીજીનું વેદાન્ત વ્યાપી રહ્યું છે, અને તેનું તેઓ આપણને દર્શન કરાવી આપે છે. વિશ્વના રમ્ય, શ્રેષ્ઠ અને અમત્કૃતિજનક દેખાવોમાં તેમને જગતના સર્વ ધર્મોનું દર્શન થતું. પ્રભાતકાલના વિકસિત કુસુમોમાં તેમને આયજ્ઞ જણાતું. સાયંકાલે આકાશ મંડળમાં ચમકતા તારાગણોમાં તેમને વેદાનો પ્રકાશ જણાતો, અને જૂત માત્રના નાના વિશ્વચરિત્ર વિલાસમાં તેમને કુરાન દૃષ્ટિ ગોચર થતું. માનવી હૃદય-કમળની પાંખડીઓ એ સ્વામીજીના વેદાન્ત મંથનાં પૃષ્ઠો હોવાથી તેનો અભ્યાસ કરી તેમાંના વિચારો તેઓ આપણને શીખવે છે. ઉન્નતિની દિશા તરફ ગમન કરનાર પ્રત્યેક રાષ્ટ્ર કિંવા જાતિ, વેદાન્તની કૃતિમાં ઉતરતાં તેમને જણાતાં. અધોગતિની દિશા તરફ વળનારાં પ્રત્યેક રાષ્ટ્રને તેઓ વેદાન્તથી દુર થતાં જોતા. જગતના પ્રત્યેક વીરપુરુષો, કરીઓ, અને ચિત્રકારોના નેત્રોમાં વેદાન્તનું તેજ ચમકતું સ્વામીજીને જણાતું. કોઇ પણ સંતોષી અને આનંદી મનુષ્ય દૃષ્ટિએ પડતાંજ તેઓ કહેતા કે: “આ વેદાંતિ મુખ છે.” કોઇ પણ વિજયી યોદ્ધાને જોતાંજ “આ વેદાન્તની મૂર્તિ છે.” એવા આશયના ઉદ્દગાર તેમના મુખમાંથી નિકળતા. જાપાની જનસમાજનો જીવન-ક્રમ અવલોકન કર્યા પછી સ્વામીજી કહેતા કે: “આ લોકો પ્રવૃત્તિ પરાયણ વેદાન્તના અનુયાયીઓ છે.” આફ્રિકાના પર્વત ઉપરનાં વિકટ સ્થળે ચઢવાનું ફેટલાક અમેરિકનોએ સાહસ કર્યું અને ફેટલાકે ન્યાયગરાના ઘોષમાં તરવાનું સાહસ કર્યું એ સાંભળી સ્વામીજીએ કહ્યું હતું કે: “વેદાન્તનું રહસ્ય નસેનસમાં વ્યાપી રહ્યું છે તેનુંજ એ પરિણામ છે.” શાસ્ત્રીય

શોધની પ્રગતિ થવા માટે ફેટલાક જીવતાં મનુષ્યોએ પોતાના શરીર ઉપર શસ્ત્ર-પ્રયોગ કરવાની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરી હતી. એ સમાચાર સાંભળી “ પ્રવૃત્તિ-પરાયણ વેદાન્તનું એ સાક્ષાત્ ઉદાહરણ છે. ” એમ સ્વામીજીએ કહ્યું હતું. એવા મર્વ પ્રસંગે ઉપર તેઓ કહેતા કે: “ સત્યની-ધર્મની સાચી સેવા કહે છે તે એજ. ”

વેદાન્ત એ કેવળ બુદ્ધિવાદ-તર્કવાદ-નહિં પણ “ વેદાન્ત એટલે વિશ્વવ્યાપક પ્રેમ-ઇશ્વરી પ્રેમ. ” એવા સમનો દંડ સિદ્ધાન્ત હતો. વેદાન્તનો તાત્વિક અનુવાદ કરવો, બુદ્ધિને વેદાન્ત સમજવું, કિંવા બુદ્ધિની ખાત્રા થવી, એટલાથીજ કેવળ સ્વામીજીનું વેદાન્ત સમજાય એમ નથી. “ વિશ્વવ્યાપક પ્રેમ એજ વેદાન્તનો સદેશ છે. ” “ યદ્યત્ તન્નત્રં ” એ ા ભાવના થાય, સર્વ વસ્તુઓ ક્ષણિક સમજી તે ચિત્તમાંથી દૂર થઇ તે સિવાયનો એવા આત્મ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય, અને “ આપણામાં સર્વ અને સર્વમાં આપણે, એવી આત્માપમ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય. તોજ વિશ્વ-પામી-પ્રેમ મનુષ્ય-અંતઃકરણમાં ઉદય પામે, પરાશાંતિ નૃપ કરવા લાગે છે, સર્વત્ર ઇશ્વર-ઇશ્વરજ દૃષ્ટિગોચર થાય છે, સર્વ વાદવિવાદ વિરામ પામે છે, સર્વ દુઃખો ઘસડાઇને વિલય પામે છે, ભીતિ, શંકા અને દૌર્બલ્યનું નામ નિશાન રહેતું નથી, અને સર્વ વાસનાઓ સંપૂર્ણરૂપે ક્ષય પામે છે, પોતે ધારણ કરેલાં સ્વતંત્ર શરીર સંબધી સંકુચિત ભાવનાઓ ક્ષય પામી સર્વ ચરાચર એજ આપણું શરીર છે, અને તેનો હું (આત્મા) સાક્ષી-દેહી છું, એવા અનુભવ થઈ મનુષ્ય આનંદની પરમ ઉચ્ચ કોટીમાં પ્રવેશ કરે છે. એવી સ્થિતિ જે મનુષ્યને પ્રાપ્ત થઈ હોય તેનેજ સાચો વેદાન્ત કહી શકાય.

સ્વામીજી એવા પ્રકારના વેદાન્તનીજ જવલંત મૂર્તિ હતા. તેમના સર્વ ઉદ્દગારોમાં એવોજ વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ ભરેલો છે. કિંબહુના તેમનાં પ્રત્યેક વાક્ય પ્રેમની મૂઝમાંથી ગળાડને બહાર પડેલાં જણાય છે. પ્રત્યેક સ્ત્રી પુરુષોના હૃદયમાં નિવસતા સ્વ સ્વરૂપનું તેમને જ્ઞાન-જ્ઞાન કરાવી આપવાના ઉદ્દાર હેતુ વડે તેઓ પ્રેરાઈ રહ્યા હતા. તેથીજ તેમના પ્રત્યેક શબ્દમાં આટલો બધો અદ્ભુત પ્રેમ ભરેલો જણાય છે. સ્વામીજીનું અંતઃકરણ એવા અદ્ભુત પ્રેમથી ભરપૂર હતું તેની વિશેષ ખાત્રી તો તેમના વ્યાખ્યાનના પ્રારંભમાં ઉચરાતા “ સ્ત્રી પુરુષ રૂપે વ્યાપી રહેલા પરમેશ્વર ” એ શબ્દો અને ખાનગી પત્રોમાં વપરાતા “ પ્રેમમય ઇશ્વર ” એ શબ્દોથી થાય છે. સ્વામીજીએ સર્વ જગતને લોહચુંગકની પેઠે આંધળી લીધું હતું તેનું કારણ પણ એજ એક વિશ્વવ્યાપક પ્રેમ છે.

રામ અને “હું.”

સ્વામીજી, ઉપરોક્ત વેદાન્તની સાક્ષાત્ પ્રતિમા હતા તેનાં બે વિશેષ ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે. તેમના સર્વ વ્યાખ્યાનોમાં, કાવ્યોમાં અને ઉદ્દગારોમાં “હું” શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નહતો-માત્ર કોઈ એક પ્રસંગ બાદ કરવો પડશે. તેઓ પ્રત્યેક સ્થળે “રામ” શબ્દનો-તૃતીય પુરુષ-શબ્દ પ્રયોગ કરતા. “હું” શબ્દ દેહાત્મ બુદ્ધિ-દર્શક, સંકુચિત અર્થથી રૂઢ થયેલો છે, અને સ્વામીજી તો સર્વ સ્વત્ત્વિદં બ્રહ્મ એ શ્રુતિ-પ્રતિપાદ્ય બ્રહ્માનુભવ ઉપર આરૂઢ થયેલા હતા. તેમને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોવાથી, અન્ય સર્વ જીવોમાં જેમ દેહાત્મબુદ્ધિ જાણાય છે તેવી સંકુચિત બુદ્ધિ તેમનામાં નહતી. તેમના અંતઃકરણમાં તો સર્વ બાહ્યદેવમિતિ એવી અતિ ઉચ્ચભાવના જાગૃત કરનાર તૃતીય પુરુષ રૂપી “રામ” શબ્દનો જ તેઓ ઉપયોગ કરતા, અર્થાત્ જેનું મન રામમાં રંગાયું હોય છે તે મન રામમયજ થઈ જાય છે. બાહ્યાક્યંતર સર્વત્ર રામજ રામ તેને જણાય છે. સ્વામીજી એજ વ્યાપક અને અતિ ઉચ્ચ પદ પર આરૂઢ થયા હતા એ સિદ્ધ થાય છે.

રામ-બાદશાહ.

બીજું ઉદાહરણ “રામબાદશાહ” નું છે તેઓ પોતાને રામ-બાદશાહ કહેતા. એક સ્થળે તેમણે લખ્યું છે કે: “હું રામબાદશાહ છું. તમારાં સર્વનાં અંતઃકરણો તે મહારાં સિંહાસનો છે. વેદ રૂપે મહેં પૂર્વે સર્વ જગત્તે જ્ઞાન આપ્યું છે. કુરૂક્ષેત્ર, જેઃસલમ અને મક્કા-માં મહેંજ ધર્મોપદેશ કર્યો છે, પરંતુ મહારા અંતઃકરણના વિચાર જનમંડળ બરાબર સમજ્યું નહિં, તેથી જ હું પુનઃ ઉપદેશ કરૂંછું. તત્ત્વમસિ એજ મહારા ઉપદેશનું રહસ્ય છે. એજ તમારૂં વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. જગત્તી કોઈ પણ શક્તિ એ તત્ત્વને પ્રતિબંધ કરી શકતી નથી. કોઈ પણ રાજ, અસુર કિંવા દેવ, એ તત્ત્વનો પ્રતિકાર કરવા શક્તિમાન નથી. ગબરાશો નહિં. મહાઈ મસ્તક તે તમારૂં મસ્તક છે. તમારી ઇચ્છામાં આવે તો તે કાપી નાંખો પરંતુ તેમાંથી હજારો નવીન મસ્તકો ઉત્પન્ન થયા સિવાય રહેશે નહિં.”

જગત્તના સત્તાધીશોના સાત પ્રકાર જાણવામાં આવ્યા છે પરંતુ બ્રહ્માનુ-ભવી-જીવ-મુક્તિ પુરૂષને, સર્વથી ઉચ્ચ કોટીમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. વાંચક બંધુ ! એ દૃષ્ટિએ અવલોકન કરતાં સ્વામીજીના રામ-બાદશાહ શબ્દ પ્રયોગનું રહસ્ય સમજવામાં આવ્યું હશે.

(૩) સુધારક રામ.

સ્વામી રામતીર્થ સર્વ સુધારકોમાં અગ્રણી હતા. આજ પર્વત જગ તમાં જેટલા સુધારક થયા છે તે સર્વમાં રામ જે વિશિષ્ટતાથી ઝળકી રહ્યા છે તે વૈશિષ્ટ્ય અર્થાત્ તેમની “અંતરંગી સુધારણા” છે. એ સુસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટેજ સુધારણા કરવાની છે. તેજ પ્રમાણે જે સુધારણા વારંવાર બદલતી પડે, જે સુધારણામાં ક્ષણે જોવામાં આવે તે સાચી સુધારણાજ કહી શકાય નહિં. સુધારણા એ કાંઈ માત્ર મુખ્યદ્વારા ઉપદેશ કર્યા કરવાનો વિષય નથી પણ તેનો વર્તનમાં-આચારમાં-મૂકવાનો વિષય છે. ઘણા સુધારકો એવા જોવામાં આવે છે કે: તેઓ અન્યને સુધારવા માટે અનેક પ્રકારનો ઉપદેશ કરે છે પરંતુ તેમનાં ખાનગી અને જાહેર વર્તન તે ઉપદેશ પ્રમાણે હોતાં નથી તેઓ તે પ્રમાણે વર્તતા નથી. તેથી શ્રાતાજનોમાં કિંવા તેમના ભક્તોમાં તેમના ઉપદેશની છાપજ પડતી નથી. સુધારો એ આચાર-વિધિ છે. અર્થાત્ સુધારો પ્રથમતઃ વ્યક્તિ વિષયક હોવો જોઈએ. આ પ્રકારની વ્યક્તિગત સુધારણા એટલે શું અને તે કેવી રીતે કરી શકાય, એ સંબંધી માત્ર કેવળ લાંબાં લયક ભાષણો ઝુડ્યા કરવામાં અથવા સુધારકાશ્રમે જેવી સંસ્થાઓ કાઢી આડંબર રચવામાં સ્વામીજીએ પોતાનો અમૂલ્ય સમય નષ્ટ કર્યો નથી. તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે, જે પ્રકારના સુધારકો ઉત્પન્ન કરવા હોય, સમાજજ સુધારણાનું સ્વરૂપ જે પ્રકારનું હોવાની તેમની માન્યતા હતી, તે પ્રકારની સુધારણા પ્રથમ સ્વામીજીએ પોતાનામાં કરી હતી અને પોતાના ધ્યેય પ્રમાણે તેઓ “સુધારક” બની ગયા હતા. ત્યાર પછીજ તેમણે પોતાના “સુધારા” પ્રમાણે સમાજને વર્તવાનો-સુધરવાનો-ઉપદેશ કર્યો હતો. તેમના એ આચરણમાંજ સુધારણાનું અને સુધારક-ત્વનું રહસ્ય સમાજહું છે.

ઉપરોક્ત વર્ણન ઉપરથી સ્વામીજી પોતાનાજ સુધારક હતા એ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. હવે તેમની સુધારણાનું સ્વરૂપ જોઈએ. તેમની સુધારણા-સુધારાનો પાયો નિમોક્ત તત્ત્વો ઉપર રચાયો છે:-

- (૧) સુધારણા સ્વતઃ બોલે એવી-ચેતનમય-હોવી જોઈએ. તેના સ્પષ્ટિકરણ માટે વર્ણનો કરવાની કિંવા જાહેર ખબરો આપવાની આવશ્યકતા નથી.
- (૨) “સ્વસ્વરૂપ-પ્રાપ્તિ” એજ સુધારાનું ધ્યેય હોવું જોઈએ.
- (૩) સુધારણા માટે અનેક મનુષ્યોની પમંદગી-નાપમંદગીનું બંધન હોવું જોઈએ નહિં.

- (૪) સુધારણા એ સુધારકોને સમજાવેલી અને પસંદ થયેલી હોવાથી તેનું પ્રતિબિંબ તેમના આચરણમાં જણાવું જોઈએ.
- (૫) સુધારણા એ દુઃસ્થિતિ નિવારણ કરવા માટે હોય છે, તેથી અતિશય સુખની પ્રાપ્તિ એજ ધ્યેય હોવું જોઈએ. એ ધ્યેય સાધ્ય કરવા માટે પ્રત્યેક સુધારકોએ સ્વસ્વરૂપનો અનુભવ કરી લેવો જોઈએ. જેણે સ્વસ્વરૂપનો અનુભવ કરી લીધો હોય છે તેનાં અતિશય દુઃખ નિવૃત્તિ પામે છે.
- (૬) સુધારણા માટે આડંબર ન હોવો જોઈએ.
- (૭) પૂર્ણ વિશ્વાસ-નિર્ભયતા-એજ સુધારણાનું એક અંગ હોવું જોઈએ.
- ઉપરોક્ત તત્ત્વોનું નિરીક્ષણ કરતાં, સ્વામીજીની સુધારણા અંતરંગી હતી, માત્ર બહિરંગી ન હતી એવી ખાતરી થાય છે. એ પ્રકારની સુધારણા જે વ્યક્તિમાં થયેલી છે તેજ સુધારકો સમાજને સુધારવા સમર્થ હોય છે એમ જાણીનેજ સ્વામીજીએ “જોઈએ છે” એ મથાળા નીચે એક જાહેર ખબર પ્રસિદ્ધ કરી હતી. તે નીચે પ્રમાણે:—

જોઈએ છે !

સુધારક !

ખીજને નહિં પણ પોતાને જ સુધારનાર.

ચાગ્યતા:—વિશ્વવિદ્યાલયની પદવીથી વિભૂષિત થયેલો નદિં
પણ આત્મવિજયથી પ્રકાશનાર હોવો જોઈએ.

વય:—દિવ્યાનંદપૂર્ણ તારૂક્ય.

પગાર:—મગવત પ્રાપ્તિ.

! ત્વરા કરો ! ત્વરા કરો !

આ સ્થળે નમ્ર વિનંતિપૂર્વક અરજીનું નદિં પણ આગા-
યુક્ત નિશ્ચયનું કામ છે.

ઠેકાણું: અખિલ વિશ્વના નિયંતા.

આત્મદેવ.

! ઝં ! ઝં ! ઝં !

જાહેર ખચર હજી પણ સુપ્રસિદ્ધ છે. જગતના કેટલા ઉમેદવારોએ એ સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે અરજીઓ કરી હશે તેની ખાત્રી કૃપા કરી વાંચ-કોએજ કરી લેતી. જે મનુષ્યને એ જગ્યા મેળવવાની ઇચ્છા હોય તેમણે તુરતજ અરજી કરતી. લાયકાતનાં પ્રમાણપત્રો—Certificate અરજીની સાથે મોકલવા બૂલવું નહિં. અવશ્ય એ જગ્યા મળશે.

આ વર્ણન ઉપરથી સ્વામીજીની સુધારણાનું સ્વરૂપ વાંચક વર્ગના ધ્યાનમાં આવ્યું હશે. સમાજમાં એ પ્રકારની સુધારણા કરવા માટે સ્વામીજીએ કેવા પ્રયત્નો કર્યા હતા તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરવા તરફ વળીએ.

સામાજિક, ધાર્મિક અથવા રાજકીય સુધારણા સંબંધી જે જે હીલ-ચાલ ભારત વર્ષમાં પ્રવર્તિ રહી છે તેની યશસ્વિતાનાં સુમિષ્ટ ફળ આપવાનું સદ્દમાગ્ય નહિં પ્રાપ્ત થવાનું કારણ તે સંસ્થાના કાર્ય કર્તાઓએ વૃક્ષનાં મુળને બદલે ફળ અને પશ્ચવોને જળ સિંચન કર્યું તેજ છે. કારણ સ્વામીજી કહે છે કે:—

“ગરીબ મનુષ્યોજ સમાજના પગ કિંવા પાયા રૂપ છે. જે બળવાન (શ્રીમંત) સમાજ નિમ્ન જાતિની-સમાજની-વૃદ્ધિના કાર્યમાં વિઘ્નો નાંખે છે, નિમ્ન જાતિના શિક્ષણની આડે આવે છે, તે (શ્રીમંત) બળવાન સમાજ પોતાની મેળેજ પોતાના ધરનો પાથો ખોદી નાંખે છે, એમ કહેવાને અડચણ નથી.”

“મજૂર વર્ગ પ્રયે પ્રેત્ર નથી, એજ (ઔદ્યોગિક, ઔદિક અભ્યુદયનું) અવનતિનું કારણ છે.”

આવા પ્રકારના સંકેત, સ્વામીજીએ ભિન્ન ભિન્ન સ્થળે વિવિધ પ્રસંગને હૃદયેશીને કરેલા જોવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે ધાર્મિક અને નૈતિક વિષય સંબંધી તેમણે દર્શાવેલા વિચારો પણ અપૂર્વ તેજપૂર્વક ઝળગી રહ્યા છે:

“નીતિ પાઠ, સખ્તાઈની આજ્ઞા અને વ્યવહારના કૃત્રિમ નિયમો દ્વારા જગતની નીતિ કદી પણ સુધરવાની નથી.” “તમે અમુક કાર્ય કરશો નહિં.” આ પ્રકારની નિષેધસૂચક આજ્ઞાઓથી જગતનો સુધારો થશે નહિ! નીતિ પાઠ અને ધર્મ વચ્ચેના બળ ઉપર જગતને સુધારવાની ઇચ્છા હોય તો તેમને સત્યજ્ઞાન-જીવંત જ્ઞાનનું શિક્ષણ આપવું ઉચિત છે.” જન સમાજની સ્થિતિ સુધારવાનો એજ એક યશસ્વી માર્ગ છે. તેમને આધ્યાત્મિક નિયમ સમજાવી તેમનું અજ્ઞાન દુર કરવું એજ

જનસમાજને સુધારવાનો સત્ય માર્ગ છે. સ્વામીજીનો આ અભિપ્રાય કેટલે અંશે સત્ય છે તે સુમ વાંચકો વિચારી શકશે.

સાચો સુધારક કોણ હોઈ શકે અને તે કેવો હોવો જોઈએ એ સંબંધી સ્વામીજીનો અભિપ્રાય દીર્ઘ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો જણાય છે કે: જે પોતાનો આત્મોદ્ધાર કરી શકે છે તેજ સાચો સુધારક છે. તેમના એ કથનની સત્યતા બુદ્ધ, શ્રીમદ્ શંકરાચાર્ય, રામદાસ, નાનક, શ્રી રામ-કૃષ્ણ પરમહંસ, વિવેકાનંદજી, વગેરે અનેક વિભૂતિયોનાં ચરિત્રો અવલોકન કરતાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. કેટલાંક મનુષ્યો સમાજ સુધારણા માટે હ-જારો પ્રયત્નો કરે છે, રાત દિવસ તેજ કાર્યમાં નિમગ્ન થઈ રહે છે, તથાપિ તેમના દ્વારા કંઈ પણ કાર્ય થઈ શકતું નથી, અને જે કાંઈ કાર્ય થાય છે તે તેના પ્રયત્નની સાથે સરખાવતાં નિર્જીવ હોય છે. આજે આપણા દેશમાં નાના પ્રકારની સુધારણા કરવા માટે અનેક સંસ્થાઓ અસ્તિત્વમાં છે, અને તેમાં અનેક સુધારકો રાત દિવસ અવિરત પરિશ્રમ કરે છે, પરંતુ તેમના કાર્ય પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરતાં તે ધણુંજ અલ્પ જણાય છે. એનું કારણ તપાસતાં જણાય છે કે: તે સંસ્થામાં કાર્ય કરનાર પુરૂષો પોતા પોતાનીજ સુધારણા કરી શક્યા નથી અથવા તો તેઓ અતિ સ્વલ્પ પ્રમાણમાં સુધાર્યા હોય છે. કારણ કે વ્યક્તિ એ અખિલ જગતનો સર્વથી નજીકનો એક ભાગ છે. તે વિભાગ જેટલે અંશે સુધરશે તેટલે અંશે જગત સુધરવા પામશે.

હામન્ અલ્હવા અગર્ હમા હિકમત મોયદ્ .

અજ સુલ્હન્ ગુપ્તને-જેવાશ વદાં વેહ નશર્વદ્ .

બાંકી પાકીજા દિલ્લસ્ત અર્ ચિનશીનદ્ જામોશ્ .

હમ-અજ સીરતે સાફીશ્ મસીહત્ શિનવન્દ્ .

ભાવાર્થ:—જે મનુષ્યનાં આચરણ શુદ્ધ નથી તે મનુષ્ય ગમે તેવો મહાન્ ઉપદેશ કરશે તો પણ તેના ઉપદેશથી કોઈ દુર્જન મનુષ્ય સર્જન થશે નહિ, પરંતુ તેથી ઉલટું કહીએ તો જે મનુષ્યનું ચિત્ત નિર્મળ હોય અને તે ઐનત્રત ધારણ કરે તો પણ તેનાં તેવાં આચરણજ ઈતર જનોને ઉપદેશ પાઠ શીખવી શકે છે.

જેમ સૂર્ય કિરણો દ્વારા તપેલી હવા વરાળ થઈને ઉંચે ચઢતાંજ આસ-પાસની હવા પોતાની મેળેજ તે સ્થળે એકત્ર થાય છે તેજ પ્રમાણે ઇશ્વરી ઉષ્ણતા વડે તપેલો મનુષ્ય, તપી જઈને અત્યંત સૂક્ષ્મ થઈ ઉચ્ચપદે આરૂઢ થાય છે, ઉન્નતિ પામે છે-ઉંચે ચઢે છે-તેનો જ આત્મોદ્ધાર થાય છે. એ

સમયે જનસમાજની ઇચ્છા હોય કિંવા નહોય તો પણ ચારે દિશાના મનુષ્યોને એક બે પગથીયાં ઉપર ચઢાવવામાં-ઉન્નતિ કરવામાં-તે કારણભૂત થાય છે. એજ સાચો સુધારક કહેવાય. સારાંશ સાચો સુધારક પ્રથમતઃ આત્મોદ્ધારક હોવો જોઈએ.

જે મનુષ્યોને સુધારકનું કાર્ય કરવાનું છે તેમને માટે સ્વામીજીએ કેટલોક શુભ બોધ આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું છે કે: પ્રથમ જનસમાજનાં અંતઃકરણ આકર્ષી લીધા પછી તેમને સુધારવાના માર્ગો દર્શાવો. જે સ્થળે શુદ્ધિ નિરાશ થાય છે તે સ્થળે પ્રેમ યશસ્વી થવાની આશા કરી શકાય છે. આ સૂત્ર લક્ષ્યમાં રાખવાથી સુધારકો ઉપર અપયશની છાયા કદી પણ પડશે નહિં. એનું તાત્ત્વ દૃષ્ટાંત ગાંધીજી છે.

(૪) સંત-કવી રામ.

સ્વામી રામતીર્થજી શ્રેષ્ઠ, પ્રતિભા કવી હતા, એટલુંજ નહિં પણ તેઓ જન્મસિદ્ધ કવી હતા. કવી એ જન્મથીજ (કવી) હોય છે. તેઓ કોઈના બનાવેલા તૈયાર થઇ શકતાજ નથી. રામનાં કાવ્યો ઉર્દુ અને અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે. તેમાંનાં કેટલાંક કાવ્યો સંબંધી વિચાર કરીએ.

સ્વામીજીની કવિતાઓ વાંચતાંજ તેમનાં હૃદયમાં સંત કવીના જેવું પ્રેમજાણું મુખ્યત્વે જણાઈ આવે છે. સ્થળે સ્થળે તેમના હૃદયનો દિવ્ય પ્રેમ, સત્સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને દિવ્યાનંદ સ્પષ્ટ થાય છે. સ્વામીજીની પ્રતિભા અતિ-ઉચ્ચ દરજ્જાની હતી તેમ છતાં તેમના બળ ઉપર આધાર રાખી, ગમે તેટલી ઉચ્ચ ફલાંગો નહિં મારતાં સ્વાનુભવની મજબૂત પાંખો ઉપર આરૂઢ થઈ તેમનાથી જેટલે ઉચ્ચ ઉડી શકાયું તેટલે તેઓ ઉડ્યા છે અને તેની સાથે સાથેજ વાંચકોને પણ તેટલેજ ઉચ્ચ લાઇ જવાની શક્તિ અને આકર્ષણ તેમના કાવ્યમાં જણાઇ આવે છે.

તેમનાં કાવ્યોમાંના પુષ્કળ કાવ્યો વેદાન્ત પરાયણ અને સ્વાનંદ પરાયણ છે. બાકીનાં ભક્તિ પરાયણ, વૈરાગ્ય પરાયણ અને ઉપદેશ પરાયણ છે. એ સિવાય સ્વામીજીના કાવ્યોને એક બીજા મોટા વિભાગ છે તે હિમાલય-માંથી મોકલેલા પત્રો રૂપે વ્યક્ત છે. એ પત્રો એટલે શૈક્ષણિક કિંવા સ્વીદ્યાત્મક ગોચરે લખેલાં ગદ્યકાવ્યો જેવાં ગદ્યકાવ્ય છે. તેમાં પણ ઉચ્ચ કવીના જેવી દીર્ઘદષ્ટિ, નિસર્ગ સાથે તાદાત્મ્યભાવ અને તેમના મનોભાવ જાણવાની અજબ કુચી દુગોચર થાય છે.

સર્વ સંત કવીના અંતઃકરણમાં જણાતી ભક્તિની, દિવ્યપ્રેમની તીવ્રતા

કિંબહુના ભક્તિની પરિસીમા રવામીજીના અંતઃકરણમાં પણ ઉત્કૃષ્ટપણે જણાઇ આવે છે. એ માટે તેમના ઉર્દુ કાવ્યો વાંચવાની પ્રાર્થના છે.

દિવ્ય પ્રેમ.

વળી સંતકવીનું અંતઃકરણ શાંતિદેવીનું પ્રિય નિવાસ-મંદિર હોય છે. એ અસામાન્ય અને વ્યાપક શાંતિ રવામીજીના હૃદયમાં કેટલી અને કેવી હતી તેનું પ્રતિબિંબ ઉર્દુ કવિતાઓ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે.

અખુટ શાંતિ.

કવિતાઓ તેમની ઉપરથી તેમની ભક્તિની અને શાંતિની કલ્પના બરાબર થાય છે. પરમેશ્વરનાં દર્શનને માટે ઘેલા અનેલા નામદેવ, તુકારામ, રામદાસ, તુલસીદાસ, મીરાંબાઈ, રામકૃષ્ણ પરમહંસદેવ વગેરે ઉત્કૃષ્ટ સંતોની મનઃસ્થિતિ જે પ્રકારની થઇ હતી તેનુંજ પ્રતિબિંબ રામતીર્થજીના કાવ્યમાં જણાય છે. ગોસાંઇજી તુલસીદાસના અંતઃકરણમાં જે ભક્તિનો પ્રવાહ વહેતો હતો તેજ પ્રવાહ તેમના વંશજ રામતીર્થજીના અંતઃકરણમાં સ્પષ્ટ જણાય છે. તુલસીદાસજી પ્રેમાનંદમાં મગ્ન હતા તે સમયે ભગવાન રામચંદ્રજીનાં દર્શન થયાં પરંતુ તે દર્શનની સ્મૃતિ તેઓ ભૂલી ગયા હતા એ વાંચક વર્ગની જાણમાં છે. એવીજ સ્થિતિ રામતીર્થજીની થઇ હતી તે તેમની નિચલી કવિતા ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે—

ભક્તિની પરિસીમા.

इष्कका तूफा बपा है, हाजते मयखाना नेस्त ।

खू शराबो दिलकबाबो, फुरसते पैमाना नेस्त ॥ १ ॥

सरत मखमूरी है तारी, ख्वाह कोई कुछ कहे ।

पस्त है आलम नजरमें, बहसते दीवाना नेस्त ॥ २ ॥

अखिदा ये मजें दुनिया ! अखिदा ये जिस्मों जाँ ।

ये अतश ! ये जू ! बलो, ईजां कबुतरखाना नेस्त ॥ ३ ॥

क्या तजाली है यह नारे हुस्न, शोला खेज है ।

मारले परही यहां पर ताकते, परवाना नेस्त ॥ ४ ॥

मिहर हो मड हो, दबिस्तां हो, गुलिस्तां कोह सार ।

मौजजन अपनी है खूबी, सुरते बेगाना नेस्त ॥ ५ ॥

ભાનાર્થ:—પ્રેમનો (દિવ્યભક્તિનો) ખાસો પરિપૂર્ણ ભરાઇને આવ્યો છે. તેથી હવે બીજા શરાબખાનાની (દારૂની દુકાનની) આવશ્યકતા નથી.

આ સમયે સ્વતનું (મહાં) રક્ત એ દારૂ (મદ્ય) જેવું અને ચિત્ત એ પ્યાલા જેવું જણાય છે, તેથી ખીન્ન કોઇ પણ પ્યાલાનું અહિં સ્થાન નથી. પ્રેમ-મદની લહર ખૂબ ચઢી રહી છે, તેથી કોઇ ગમે તે કહે પરંતુ સંસાર તુચ્છ જણાવા લાગ્યો છે. એમ છતાં પણ આ અવસ્થા પાગલ (માંડા) મનુષ્યના જેવી નથી. અરે ! જગતના રાગીઓ ! દેહ-પ્રાણીઓ ! હવે તમને રામ રામ છે ! ઓ તુષ્ણા ! ઓ ક્રુધા ! તમે મ્હારી પાસેથી દુર થાઓ. આ જગત એટલે તમારે રહેવાનું કશું જ રખાતું નથી. અહાહા ! સૌંદર્યનું તેજ કેવું ચળકી રહ્યું છે ! એવી કદ શક્તિ છે કે જે તેનો પરાજય કરી શકે. સૂર્ય કદાચ અંક અને પાંડશાળા, બાગ અથવા પર્વત અને તો પણ તે પ્રત્યેકમાં એક વિશેષ પ્રકારનું તેજ ચળકી રહે છે.

સ્વામીજીના અંતઃકરણમાં રામદાસના જેવી સૂક્ષ્મદષ્ટિ અને તત્કાલિન પરિસ્થિતિનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરી તેમાંથી બહાર નિકળવાનો માર્ગ દર્શાવનાર રામદાસી વિવેક જણાય છે. તેજ કારણથી તેમનો એ મંત્રધી ઉપદેશ સમર્થ રામદાસના જેવો શકડોજ છે. સ્વામીજીનાં વેદાન્ત સંબંધીના સર્વ કાવ્યો, વિશેષતઃ “ વેદાન્તગિરિ ” અને “ આકાશવાણી ” એ બે વિભાગ અતિ જુરસાદાર બોધવચનોજ છે. જો કે તે સમસ્ત આ સ્થળે પ્રકટ કરી શકાય એમ નથી છતાં થોડો નમુનો પ્રકટ કરવામાં આવશે. આધુનિક પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરીને ભારતવર્ષના શારીરિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક વ્યાધિની ચિકિત્સા તેમણે નીચે પ્રમાણે કરી છે—

ક્યા હૈ આજાદી^૧ ? જહાં જવ જૈસા જી^૨ વાહેં કરેં ।

જ્ઞાના પીના પશ^૩-ગુલછરોમેં સવ દીન કાટ^૪ દેં ? ॥

રામ શાદી^૫ નાવ અશરત-જલસે^૬ રંગા રંગકે ।

બંગાલે લાગાતે^૭ આલી ચોરોપિયન ઢંગકે ॥

કતા^૮ ટોપીકી નયી, ફૈશન^૯ નિરાલા ઘૂટકા ।

દિલકશો-બેદાગ^{૧૦} ચિલના વદનપર વહ સૂટકા^{૧૧} ? ॥

દિલકો રંગત જિસકી માયે^{૧૨} શાદી બેલટકે^{૧૩} કરેં ।

ધર્મકી આયીન^{૧૪} ચુપકે તાકપર તૈ^{૧૫} કર ધરેં ? ॥

કોટ પૈહનતા^{૧૬} હૈ નોકર, જૂતા પૈહનાયે ગુલામ ।

૧. દુર દુર. ૨. સ્વાસ્થ્ય. ક્ષેમ. ૩. જીવ-મન. ૪. વિષયોપભોગમાં. ૫. વિતાડે છે. ૬. લગન-વિવાહ-આનંદ. ૭. વિષયાનંદના જલસા. ૮. બગિચાઓની હાર. ૯. પદ્ધતિ, સ્વરૂપ, કિનાર. ૧૦. ફૈશન. ૧૧. ચિત્તાકર્ષક. ૧૨. “ સૂટ ” પોષાક. ૧૩. પસંદ કરી. ૧૪. અડચણ વિના, ખુશીથી. ૧૫. નિયમ. સાઆજા. ૧૬. તિર-સ્કાર કરે છે.

મુંદમેં ગટગટ સોઢાવોંટર ઓર સિગારોંકા ધૂંવા^૧ ॥

જોંફકી^૨ દિલમેં શિકાયત^૩, રામકી અવ જા^૪ કહાં ? ॥

કયા વહ આજાદી હૈ ? હાય ! વહ તો આજાદી નહીં ।

અસ્પ^૫ હો આજાદ સરપટ, કૈદ હોતા હૈ સ્વાર ।

અસ્પ^૬ હો મુતલક^૭ ફના^૮, હૈરાન રોતા હૈ સ્વાર ।

ઈન્ગિર્યોંકે ઘાંઢે છૂટે વાગ^૯ દોરી તોડ કર ।

વર મરા વહ ગિરપઢા, સ્વાર સિરપર મુંદ ફોઢકર ॥

ઉપરોક્ત સ્થિતિનો સ્વામી રામ રામચાણુ ઉપાય દર્શાવે છે. સાંભળો:—

હાં વહ આજાદ હૈ જો કાદિર^{૧૦} હૈ દિલપર જિસ્મપર^{૧૧} ।

જિસકા મન કાશૂમેં^{૧૨} હૈ..... ॥ ૧ ॥

એજ ઉપાય આજે સમસ્ત રાષ્ટ્રે ઉપયોગમાં લેવો ઉચિત છે. આવ-
શ્યકતાઓ વૃદ્ધિ પામે છે તેને ઠોકર માર્યા સિવાય રાષ્ટ્રીયજીવનમાં સાદાઈ
અને નીતિધર્મની વૃદ્ધિ કેવી રીતે થશે ? જે ભારતવાસીઓ પોતાને વશિ-
કાદિ ઋષિના વંશજ કહેવડાવે છે, જેના પૂર્વજો જવલં વેદાન્ત હતા તેજ
ભારતવાસીઓ આજે આવી અવનતિમાં કેમ પડી રહ્યા છે ? શું તેજ એ
ઋષિ સંતાન છે ? જે હોય તો આમ કેમ ? કારણ એજ છે કે: તેઓ
પૂર્વજોનું જ્ઞાન, પદ્ધતિ ચૂક્યા છે, તેમની સાદાઈ, સરળપણું, નીતિ, ધર્મ
ચૂક્યા છે. તેને બદલે પ્રકૃતિ દેવી જેમ જેમ બદલાતી ગઈ તેમ તેમ તેઓ
પણ બદલાયા, હવે તો તેમના પૂર્વજ ઋષિ મુનિયોનાં કર્મ માત્ર પલટ-
ણી કવાયત જેવાં અવશેષ રહ્યાં ! તેઓ માત્ર પોતાના પૂર્વજોની બાંધ
લાંકવામાંજ સંતુષ્ટ અને ગરક થઈ રહ્યા છે, અને:—

સનદ સરટિફિકેટ ડિગરી^{૧૩} કી ।

આર્જુમેં^{૧૪} હૈ કૈદે ગમ^{૧૫} તન કી ॥

આધુનિક કામની શૃંખલાઓ પોતાના પગમાં પહેરી દીધી છે, તેથીજ
ભારતવાસીઓની અવનતિ થઈ છે. એમ કહી રવામીજીએ નિમ્નોક્ત
ઉપાય સૂચ્યો છે:—

૧. પહેરે છે ૨. ધુમાડો. ૩. કમજોરપણું. અશક્તતા. ૪. તકાર. ૫. સ્થળ.
૬. ઘોડો. ૭. પૂર્ણરૂપે. ૮. તાબામાં-કાબુમાં. ૯. લગામ વગેરે સામાન.

૧૦. બળવાન. ૧૧. દેહ ઉપર. ૧૨. તાબામાં.

૧૩. પદવી. (એમ. એ. બી. એ. વગેરે.) ૧૪. વિનતિમાં. ૧૫. બહુનારની
કેદમાં. * એ મયાળા નીચે ઘણી કવિનાઓ સ્વામીજીએ લખી છે. માત્ર તેમાં
સાર અને આપ્યો છે.

બ્રાહ્મણો આપ સીસલો વિદ્યા ।

ફિર ચઢ ચર ચર ફિરો પઢાતે જા ॥

કારણકે વેદાંતે પણ એવીજ સખ્ત આજ્ઞા ફરમાવી છે. વેદાન્તે તમને આજ્ઞાસુ કિંવા અવનત બનાવ્યા નથી, એવોજ તેમનો અભિપ્રાય હતો. સમર્થ રામદાસ સ્વામીની મઠ-યોજના, સ્વાવલંબી અને બિદ્યા માગી ઉદર પોષણ કરનાર બ્રહ્મચારી તૈયાર કરવાની કળા, અને તેમના દ્વારા શિક્ષણનો પ્રસાર કરવાની યોજના, એ સર્વના જેવીજ સ્વામીજીની યોજના એવામાં આવે છે.

ભારતોદ્ધાર થયો એટલે ભારતવાસીઓનું કામ પરિપૂર્ણ થયું એવી સંકુચિત ભાવના નહિ પણ સર્વ જગતને ઉન્નત કરવું એજ ભારતવર્ષનું કાર્ય છે એવો સ્વામીજીનો અભિપ્રાય હતો. તે પવિત્ર કાર્ય માટેજ અદ્વૈત વેદાંતના દૈવી જગત્માંથી પ્રત્યેક અનુષ્ઠે બહાર પડવા માટે અને તેજ કાર્ય માટે ભારતપુત્રોએ સર્વ જગતમાં પ્રવાસ કરવા માટે તેમણે પોતાની “આકાશવાણીમાં” નિવેદન કર્યું છે. એ કૃતિ કરવાથી પ્યારો ભારતખંડ “મહાભારત” બન્યા સિવાય કેમ રહે ? એ ઉપદેશમાંજ સ્વામીજીએ અતિ ઉચ્ચ અને અતિ વ્યાપક “મિસનરી” હિંદુ ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો છે તે સ્પષ્ટ સમજાય છે. વિધર્મી મિસનરીઓ પોતાનો ધર્મ પ્રચાર કરવા માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે, તેટલા માટે નહિ એ પણ અત્રે જણાવી દેવું ઉચિત છે.

ઉપદેશજનક કવિતાઓમાં સ્વામી રામે પુષ્કળ સ્થળે સમર્થ રામદાસની પેઠેજ ચંચળ મનને મિષ્ટ શબ્દોમાં સમજાવી પઢાવીને ઉપદેશ દીધો છે. એના ઉદાહરણ તરીકે:—

“ જાગ રે લાલન^૧ જાગ તેરે ! ઘર રે સદા સુહાગ^૨ રે ।

સૂર્યચત્ર ડગરે ભાગરે ! સઘ ફિકરકો^૩ પરે કર^૪ ધરો ।

હે “ રામ ” તો સદા હી પાસ રે^૫ ! હૈસ સ્થેલ ક્યોં ઉદાસ રે ।

અર્વાચીન સંસ્કૃતિ પરત્વે સ્વામીજીએ નીચે પ્રમાણે શેરો માર્યો છે.—

“ મૈં નહિં હૂં સુદા ” યહ કલિયુગ હૈ ।

“ જિસ્મ^૬ હી હૂં ચકિન^૭ ” યહ કલિયુગ હૈ ।

“ જિસ્મ હૈ આત્મા ” યહ કલિયુગ હૈ ।

૧. પ્યારા મન. ૨. સુસ્થિતિમાં. ૩. ચિંતાઓને. ૪. છાડી દે. ૫ નહક.
૬. શરીર. ૭. ખરેખર.

“ ચારણકો^૧ કા મત ” યદ કલિયુગ હે ।

બંદા-પ-જિહ્મ^૨ હી બને રહના ।

સબ ગુનાહોંકા ઘર, યદ કલિયુગ હે ।

સંતોને અહં વ્યક્તિનો કેવો અનુભવ થાય છે અને તેમનો “આત્મ-વિકાસ” કેવો થયેલો હોય છે તેની ખાત્રી સ્વામીજીના કાવ્યોમાંથી પુષ્કળ રથે મળી આવે છે. સ્વામીજી લિખિત “નિમ્નનંદ મસ્તી” અને “આત્મજ્ઞાન” નામક કાવ્યોમાંથી એ સંબંધી વિશેષ જાણવાનું મળે એમ છે.

(૧) જ્ઞાન સિવાય મુક્તિ નથી. (૨) ગુરૂ સિવાય જ્ઞાન નથી અને (૩) ગુરૂ એજ સ્વયં પરમેશ્વર સ્વરૂપ હોય છે. તે પરમેશ્વર પ્રમાણેજ અતુલ્ય, અનુપમ, અને અનંત હોય છે. સંત કવિઓના એ આધારત્રય તેજ સ્વામીજીનો પણ આધાર છે. એ કથન તેમણે પોતાના વ્યાખ્યાનોમાં પ્રતિ-પાદન કર્યું છે તેજ પ્રમાણે ગુરૂસ્તુતિ, વેદાન્ત અને આત્મજ્ઞાન સંબંધી પોતાનાં વ્યાખ્યાનોમાં પણ તેમણે પ્રતિપાદન કર્યું છે.

દેહની ક્ષણભંગુરતા, સંસારની અસારતા, અને કટુ અનુભવનું ભયંકર વર્ણન, એ વિષયો અનેક સંત કવિઓના કાવ્યોમાંથી મુખ્યતઃ પ્રાપ્ત થાય છે તેમ સ્વામીજીના કાવ્યમાં પ્રાપ્ત થતા નથી, ઉલટું તેમણે તો આત્મો-દ્ધારમાંથી પરાંડમુખ કરનાર સાંસારિક જગતના વિષયો અને દેહભાવનાની ઉડી ખાધમાં ધકેલી દેનાર વિષયોનો તેમણે સ્પષ્ટપણે ઉદ્દેશ્ય કરીને તે વિષયોથી સાવચેત રહેવાનો સકેત કર્યો છે અને તે સાથે જગતના પ્રત્યેક સૃષ્ટ પદાર્થનો યોગ્ય-શાશ્વત ઉન્નતિને પોષક એવો-ઉપયોગ કરવા માટેજ સર્વ વસ્તુઓ પરમેશ્વરે ઉત્પન્ન કરી નથી કારણકે પરમેશ્વર અત્યંત દયાળુ હોવાથી મનુષ્યોને ઉન્નતિને પદે સ્થાપવાનીજ તેની ઇચ્છા છે. માટે સૃષ્ટિના જે જે પદાર્થો આપણને અધોગતિએ લઇ જનાર કારણભૂત જણાય, તે પદાર્થો તેવા નથી પણ તેના પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરવાની આપણી દૃષ્ટિમાં ભૂલ છે, માટે પ્રત્યેક વસ્તુમાં સમાયલા ઉત્તમ ગુણો અવલોકન કરતાં શિખવું જોઇએ. હું અન્નર, અમર, અવિનાશી સર્વ વ્યાપક હું એવી ભાવના કરવી, “હું પાપી છું, હું અનાથ છું, એવી ભાવનાઓનો એકદમ ભાગ કરી” હું ખુદા છું, હું ખુદા છું. “હું રામ છું” એવી ભાવના કરવી, એજ વેદાન્તનું શિક્ષણ છે, કારણકે સર્વ દષ્ટ જગત એ આપણી કદપનાનું, ભાવનાનુંજ પરિણામ છે માટે “હું સચ્ચિદાનંદ છું.” એવી

ઉચ્ચભાવના કર્યાથી ખરેખર આપણે તેવાજ બની જઈશું, એવાજ વેદાન્તનો ઉપદેશ છે. એ સ્વામીજીએ પ્રત્યેક સ્થળે પ્રતિપાદન કર્યું છે.

આત્માનુભવનું, નિજનંદનું વર્ણન શાનેશ્વર મહારાજ કૃત “અમૃતાનુભવ” માં જેમ ઉપમાલંકાર-દૃષ્ટાંત-જેવામાં આવે છે તેજ પ્રમાણે સ્વામીજીના કાવ્યમાં પણ જેવામાં આવે છે. નિચલી કવિતામાં સ્વામીજીએ ઇશ્વરને સેવકની ઉપમા આપી છે અને પુરૂષને ઉપદેશ કરે છે.

(ગજલ-૬૬૨વા.)

બાહવા કામાંરે નૌકર મેરા, સુગર સિયાના રે ! નૌકર મેરા (ટેક)
સ્નિદમત કરવયાં કદે ન હરવા, રોજે અક્કલ તો સેવા કરવા ।
તું તું દે વિચ રૈહવા ઘરવા, હરશે-સમાના રે નૌકર મેરા ॥
વાહ. ॥ ૧ ॥

જદ મૌલા પન છઢવા, નૌકર નસરે ટસરે ફઢવા ।
ફિર મી ટેહલ ઓહ પૂરી કરવા, હર નાચ નચાનારે નૌકર
મેરા ॥ વાહ. ॥ ૨ ॥

બાદશાહી છઢ અઢેલ મહી, પર યહ શાહ કોલોં કદ ચહી ।
નૌકર નૂ ઉઠ ચૌરી ફાલી, હાચ ચીવા રાના નૌકર મેરા ॥ વા. ॥ ૩ ॥
બે સમજો દા ફગઢા પાવા, નૌકર તો ફતવાર ડઠાયા ।
વિચ દહીલાં વકત મૈકાયા, વિન્ન હે ગજલ નિશાના રે નૌકર
મેરા ॥ વાહ. ॥ ૪ ॥

લાયા અપને ઘરવિચ ઢેરા, રામ અકેલા સુરત જેઢા ।
નૂર જલાલ હૈ નૌકર મેરા, વિંગર ન જાનારે નૌકર મેરા ॥ ૫ ॥
સુચઢ સિયાના રે નૌકર મેરા, વાહ વાહ કમાં રે નૌકર (ટેક)

ભાવાર્થ:—કામ કરનાર મહારા નોકર ! શાખાસ ! મહારા શુદ્ધિવાન નોકર તબે શાખાસ ! વાહ વા !

૧. મહારે નોકર [ઇશ્વર] સેવા કરવામાં કદી પણ ભુલ કરતો નથી. અનાદિ કાલથી તેની નોકરી ચાલુજ છે, વળી તે મહારાશમે શમમાં બિરાજી સર્વ વસ્તુઓમાં રમી રહ્યા છે એવો મહારે નોકર છે.

૨. ન્યાંરે ઇશ્વર પોતાના ઇશ્વરનો ત્યાગ કરે છે (ન્યાંરે પુરૂષ પોતાની તાવદષ્ટિનો ત્યાગ કરે છે) ત્યારે તે નોકર પણ નખરાં કરવા માંડે છે, તેમ છતાં પણ તે સેવા પૂર્ણરૂપે કરે છે. એવા તે મહારે નોકર પ્રત્યેક કાર્યમાં મહા પ્રવીણ છે.

૩. જે સમયે તે તત્ત્વ દૃષ્ટિનો ત્યાગ કરી દ્વૈત દૃષ્ટિ સ્વિકારે છે, (અર્થાત્ હું પાપી છું, હું પાપાત્મા છું, એવી દૃષ્ટિ) અર્થાત્ બાદશાહી છોડી સિપાઇગિરિ સ્વીકારે અને સેવા સ્વિકારવાને બદલે સેવા કરવા મટે છે ત્યારે પ્રહાર કરીને પથ્થુ તેની તે દૃષ્ટિ નોકર દૂર કરે છે, અર્થાત્ મ્હારો એ નોકર અતિશય લાયક છે.

૪. જે પુરૂષ પોતાના નોકર (ઇશ્વર) ઉપર વિશ્વાસ રાખતો નથી તે પોતાના ધરમાં મૂર્ખતાપૂર્વક ઝગડા કરીને સમયનો અપવ્યય કરે છે. તે સમયે-અરે પ્યારે ! એ મ્હારો નોકર પથ્થુ પ્રપંચનું નિશાન દરકાવે છે.

૫. સુર્યશ્ચી રામ બાદશાહે પોતાના મૂળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું ત્યારે નોકર પથ્થુ તેવોજ જણાયો.

અરે ! મ્હારો એ નોકર (ઇશ્વર) ઘણોજ બુદ્ધિમાન અને સાફ કામ કરનાર છે.

જગત્ની સર્વ જાતિયોનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર કેને કહેવો અને તેનાં લક્ષણ ટેવાં હોવાં જોઇએ તે દર્શાવતાં (ચાતુર્વર્ણ્ય પ્રભા) સંબંધી સ્વામીજીનો અભિપ્રાય જો કે નવીન નથી તેમ છતાં તે તેમણે નવીન સ્વરૂપમાં પ્રકટ કર્યો છે. તે સર્વ કાવ્યરૂપે છે. તેમાંથી મુખ્ય વિભાગ અત્રે પ્રકટ કરવામાં આવે છે. જે રામ-ભક્તોની ઇચ્છા હોય તેમણે એ વિભાગ મૂળ હિંદીમાંજ વાંચવા કૃપા કરવી.

શૂદ્ર:—જેને સ્થૂળ ઉપર આસક્તિ હોય-સ્થૂળ શરીર એટલેજ હું, એનું પાલન પોષણ એજ જેનું ઇતિ કર્તવ્ય, જેને આબરૂની દરકાર નથી, અને જે દેહનો નોકર બન્યો છે તેને શૂદ્ર સમજવો.

વૈશ્ય:—જેણે સૂક્ષ્મ શરીરની ભાવના પ્રત્યે વિશ્વાસ રાખ્યો છે, જે આશા (લોભ)ને માટે ગમે તે કાર્ય કરવા તૈયાર છે, જેનું મન નિંદા અને સ્તુતિમાં રમી રહ્યું છે, અને સદા ચંચલ છે, જેના સર્વ વ્યાપારો તિરસ્કાર ઉત્પન્ન કરાવે એવા છે, અને જે સ્વાર્થી છે તેને વૈશ્ય સમજવો.

ક્ષત્રિય:—જેની નિષ્ઠા કારણ-દેહ પ્રત્યે છે, સમામાં અને રણમાં જે અચલ છે, જેનો નિશ્ચય અતિ દ્રઢ છે, જેને જન-સમાજનો ભય નથી, નિંદા સ્તુતિનું જેના ઉપર પરિણામ થતું નથી, જેનું વચન સર્વ જન સમાજ સ્વીકારે છે, અને જે ઇચ્છાનુસાર-આત્મ આજ્ઞા પ્રમાણે-વર્તે છે તેમજ જે હિંમતવાન છે, જેનાં આચરણ શુદ્ધ છે, નીતિયુક્ત છે, જે નરરૂપે સિંહ છે, જેને અસત્ય પ્રત્યે ગુસ્સો છે, ધર્મને માટે, સત્યને માટે, જે સર્વસ્વનો

ત્યાગ કરવા તત્પર થાય છે, દેશહિતને ખાતર જે પોતાનો પ્રાણ આવારી નાંખે છે, જે નિર્ભય છે, જે બંદુક-તોપની ગોળાઓ સ્થામે છાતી ધરે છે, ધાયલ થવા છતાં જે દેશ-અભિમાનનો ત્યાગ કરતો નથી, જે દુઃખમાં નિત્યાનંદી હોય છે, જે રણાંગણમાંથી પાછુ હાઘરતો નથી, જે રાણા પ્રતાપ જેવો છે, જે શિવાજી જેવો છે, જે ભગવાન કૃષ્ણ જેવો છે તેજ ખરો બહાદુર ક્ષત્રિય સમજવો.

બ્રાહ્મણ-ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રને જે તેજ (જ્ઞાન)નું દાન દે છે, હું શંકર, વિષ્ણુ, ઇત્યાદિરૂપે અવસ્થિતિ કરું છું, એવો દદ નિશ્ચય વાળો છે, (૨) જેસ્વયંમુક્ત પુરુષ છે, જે પોતાનાં દર્શનથી બીજાને મુક્ત કરે છે, જે ગુણાતીત છે, જેને મનથી કનક-કાંતા તુચ્છ જણાય છે, (૩) જે અમાયક છે, જેસ્વસ્વરૂપ સંપત્તિથી ધનવાન બની રથો છે, વિષ્ણુને પણ જે હાત મારી શકે છે, અને (૪) જેને મનથી શત્રુ મિત્ર એક સરખા જણાય છે, જે પ્રકાશમાન સૂર્ય જેવો છે, મત મતાંતર એ જેને મનથી રમત છે, જેને મનથી મરણ એ શાકભાજી જેવું જણાય છે, જે સત્સ્વરૂપ અને આનંદ સ્વરૂપ છે, તેનેજ સાચો બ્રાહ્મણ સમજવો. એજ કાવ્યમાં રાષ્ટ્રના ઉદ્ધારને માટે ઉપરોક્ત લક્ષણોથી યુક્ત હોય એવા ક્ષત્રિય અને બ્રાહ્મણહોવા જોઈએ. એજ સ્વામી રામનું કહેવું છે.

(૪૬) જગદુદ્ધારક રામ.

જે મહાપુરુષોને જગદુદ્ધારક મહાત્મા કહેવામાં આવે તેમણે જગતના સામુદાયિક વિચાર-પ્રવાહમાં કયા પ્રકારના ઉન્નત વિચારો વહન કર્યા છે, અને સામુદાયિક અંતઃકરણોને, આત્માનુભવ પ્રવણ કરે એવું કયા પ્રકારનું ચૈતન્ય ફેટલા પ્રમાણમાં અર્પણ કર્યું છે એનું અવલોકન કર્યા પછીજ આપણે તેમનાં કાર્ય પ્રત્યે દૃષ્ટિ ફેરવી તેમને “ જગદુદ્ધારક ” કહીશું. કારણ કે તેમણે કયા પ્રકારના યુગધર્મનો જગતને ઉપદેશ કર્યો છે તે જોવાની આવશ્યકતા છે.

જગતની પ્રાચીન અને અર્વાચીન વિશ્વતિયોનાં ચારિત્રો પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરતાં તેમાં અદ્વિત સદૃશ્યની જે અમોઘ ખાણો જોવામાં આવે છે, તે સર્વ ઉપર વિશ્વવ્યાપક પ્રેમનો સિકકો મારેલો જણાય છે કિંબહુના “ વિશ્વ-વ્યાપી પ્રેમ ” એજ તેમનો ટ્રેડમાર્ક હોય છે. એ ટ્રેડમાર્ક તેમની પાસે ફેટલા પ્રમાણમાં હતો તે સંબંધી સ્વામીજીની ટીકા અને વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ ” નામક ઉચ્ચ સ્મૃતિદાયક લેખ સાક્ષી આપે છે. તેમાં તેઓ કહે છે કે:-

“ અંતઃકરણપૂર્વક આત્મત્વ ભાવથી સર્વ પ્રાણી માત્ર ઉપર પ્રેમ કરનાર જે જીવલે ઉપર કોઈ અવતર્યો હોય તો તે રામજ છે. મહારા બાળકા ! મહારા અંતઃકરણનો પ્રેમ કદાચિત્ તમારા જેવામાં નહિ આવે, કવચિત્ તમે તે સમજી પણ શકશો નહિ. ” એ ઉદ્દગારમાં સ્વામીજીનું જીવન રહસ્ય અત્યંત સ્પષ્ટ રીતિએ વ્યક્ત થયું છે. પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે પરમાત્મભાવ ઉત્પન્ન થયા સિવાય એવો પ્રેમોદય કોઈના અંતઃકરણમાં થવો શક્યજ નથી. પ્રેમની એક સ્થળે વ્યાખ્યા કરતાં તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે: સૌંદર્ય અને પ્રેમ, એ દેશવ્યનાંજ નામ છે.

જગત્પત્ની સામુદાયિક મનોભૂમિકા પ્રત્યે તેમણે કોઇ પણ મોટો વિચાર-પ્રવાહ વહેવડાવ્યો હોય તો તે એ પ્રકારના ઉચ્ચ પ્રેમનોજ પ્રવાહ છે. એવા પ્રકારના દિવ્ય પ્રેમને અંતઃકરણમાં ધારણ કરવા માટેજ સ્વામીજીએ જગત્પત્ને અને વિશેષતઃ જ્યારત વર્ષને ઉપદેશ કર્યો છે. “ જગદુદ્ધારક ” તરીકે તેમણે એ એક મહત્વનું કાર્ય કરી બતાવ્યું છે. સ્વામીજી એવા વિશ્વવ્યાપી પ્રેમના કેવળ ઉપદેશકજ નહતા પણ તે પ્રેમ તેમણે પોતાનાં આચરણમાં દર્શાવી આપ્યો છે. તે તેમનાં સ્થળે સ્થળે થયેલાં વ્યાખ્યાનો અને આચારણો ઉપરથી સ્પષ્ટ રૂપે જોઈ શકાય છે. તેઓ પોતાના વ્યાખ્યાનમાં ઉપદેશ કરે છે કે: “ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય ! તું મૂર્તિમંત પ્રેમ થઈ રહે, સર્વ મનુષ્યપ્રાણી સાથે મમતાપૂર્વક વર્તવાથીજ જગતમાં યશસ્વી થવાની ગુરુ કુંચી પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રેમ એજ જીવનનો કાયદો છે. એ કાયદા પ્રમાણે વર્તન રાખ. કારણ કે: પ્રેમ એજ એક પરમેશ્વરનો કાયદો છે. પ્રેમ કરવાથીજ અંતઃકરણમાં ઉચ્ચભાવનાઓ સ્પુરે છે. અંતઃકરણ એ સ્ફુર્તિના આનંદ-મંદીરનું પ્રવેશદ્વાર અને બુદ્ધિ એ મંદિરનું નિર્ગમન દ્વાર છે. તેથીજ પ્રેમ સ્વરૂપ નારાયણ-ભગવાને એક વખત અંતઃકરણમાં ધર કર્યું એટલે કામ થયું સમજવું...પ્રેમ કરનાર ઉપર સર્વને પ્રેમજ ઉપજે છે. પ્રેમરૂપ થશે એટલે સર્વ પ્રકારના કાયદા કાનુન તમારી સાથે એક રૂપ થઈ જશે. અંતર્યામીના સ્પર્શ સાથે તમારી વૃત્તિનો સ્પર્શ મેળવે એટલે સ્વયં કાળ પણ હાથ વડે તાળીઓ વગાડી તાલ મેળવવા લાગશે. પ્રેમની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિનાં પગલાં બરાબર પગલાં ભરવા માટે કાળ બંધાયેલો છે. પ્રેમમાં સ્થિર થાઓ. સર્વાત્મભાવ અંતઃકરણમાં-રામ-રામમાં-ઉત્પન્ન કરી લ્યો, એટલે સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિઓ તમારે ઘેર પાણી ભરવા લાગશે. ”

એ ઉપરાંત સ્વામીજી પોતાનામાંજ પ્રેમનો પૂર્ણ વિકાસ કરવા, સ્વતઃ

પ્રેમી બનવા, કિંબહુના મૂર્તિમંત “પ્રેમ” બની જવા કહે છે. એ વિશિષ્ટ પ્રકારનો “પ્રેમ” એટલે શું ? તે કેવા પ્રકારનો હોય છે ? વગેરે વિચારો મનમાં ઉદ્ભવે છે માટે તેનો વિચાર કરીએ.

સ્વામીજીએ પ્રતિપાદન કરેલો ઉપરોક્ત “પ્રેમ” એટલે મોહ અથવા આસક્તિ નહિં. એ પ્રેમ એટલે કોઈ શરીર પ્રત્યે કિંવા કોઈ રંગ પ્રત્યેનો પ્રેમ નથી. એ પ્રેમ સંકુચિત નહિં પણ વિશ્વવ્યાપી છે. એ પ્રેમ દિવ્ય છે. એ પ્રેમ એટલે સર્વત્ર બ્રાતૃભાવનું પૂર્ણ વિકસિત સ્વરૂપ છે. જગતનાં સુધરેલાં કિંવા સુધર્યાં વગરનાં રાષ્ટ્ર અને સમાજ જેમ બ્રાતૃભાવ (Brother hood) નું સમર્થન કરે છે તે પ્રકારનો સંકુચિત અને દેપયુક્ત બ્રાતૃભાવ અને સ્વામીજીના પ્રેમમાં (બ્રાતૃભાવમાં) ઘણું અંતર છે. તે બંને સમાન નથી. સ્વામીજીને દિવ્ય પ્રેમ એટલે આખલ માનવજાતિ પ્રત્યે પ્રેમ રાખવો કહીએ તો પણ તે મર્યાદિત અને સંકુચિત કહેવાય, પરંતુ સ્વામીજીનો દિવ્ય પ્રેમ એટલે અખિલ સૃષ્ટિ પદાર્થના અંતરમાં નિવસતા સર્વ જીવ પ્રત્યે, સર્વ પરમેશ્વર સ્વરૂપ પ્રત્યે, સર્વ આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે, ભગવાનના આ જગતરૂપી વિરાટ દેહ પ્રત્યે, તેના પ્રત્યેક અંશ પ્રત્યે પ્રેમ રાખવો એજ છે. એ પ્રેમનો ધ્વનિ, અથવા વૃત્તિ સ્વામીજીના નિયલા ઉદ્ગારોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે.

“હે પરમેશ્વર ! મ્હારું સર્વ આયુષ્ય ત્હારે માટેજ અર્પણ કરવા દે. હે પ્રેમમય ! મ્હારું અંતઃકરણ કાઢી લે, અને તે સર્વાત્મભાવના પ્રેમ-મૂર્તિમાં દૂળી જવા દે. હે સર્વ વ્યાપક દેશ્વર ! મ્હારાં નેત્ર કાઢી લે અને તેને ત્હારા દર્શન-સુખનો આરવાહ લઈ ઉન્નત થવા દે. હે સત્-સ્વરૂપ ! મ્હારા હાથનું સર્વ સામર્થ્ય, ત્હારી પ્રીતિ સંપાદન કરવા માટે સદૈવ કાર્ય કરતું રહેવા દે.”

એ ઉદ્ગારો પરથી સર્વ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને સર્વ કર્મેન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કયા પ્રકારે કરવો અર્થાત્ ઉપયુક્ત પ્રેમ સંપાદન કરવા માટેજ સર્વ દેન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કરવો એવોજ બાવાર્થ જણાય છે. એ પ્રકારના દિવ્ય પ્રેમનો-જ સ્વામીજીએ ઉપદેશ કર્યો છે માટેજ તેમને “જગદુદ્ધારક” મહાત્મા કહેવા એટલુંજ નહિં પણ તેઓ એ દિવ્ય પ્રેમની સક્ષાત્ મૂર્તિજ હતા. એવો દિવ્ય-પ્રેમ તેમના શરીરના અણુઅણુમાં ઓતપ્રોત થઈ રહ્યો હતો, એવો દિવ્ય પ્રેમ ગંગાના પ્રવાહની પેઠે તેમના અંતઃકરણમાંથી વહન થઈ રહ્યો હતો, તેઓ એવા દિવ્ય પ્રેમનો સાગર હતા તેથીજ તેમનામાં અ-દ્વિતીય આકર્ષણ શક્તિ, અને મોહ ભરેલો હતો, અને સ્વાર્થને માટે

પાપાણુ જેવા હૃદયના બની બેઠેલાં વિચિત્ર સ્વભાવનાં મનુષ્યોને સુદાં તેઓએ “જીવંત શ્રીકૃષ્ણ” જેવા જણાતા હતા. રવામીજીનો દિવ્ય પ્રેમ બવિધ્યમાં એટલો બધો વૃદ્ધિ પામ્યો હતો કે: દિમાલયના તૃણ-અંકુરો ઉપર પગ મૂકી ચાલતી વખત તે તૃણાંકુરોને દુઃખ ન થાય એ ઇચ્છાથી તેઓ બહુજ મૃદુતાથી-સંભાળી સંભાળીને પગ મૂકતા. એટલી બધી ઉચ્ચકોટીએ પહોંચેલા “જગદુદ્ધારક” મહાત્માઓ જીવ માત્ર ઉપર કાણે કાણે કૃપાજ કરે છે, સર્વ દિશાઓ પ્રેમથી ભરી દે છે. અને અન્ય જીવો માટે ખેતાનો પ્રાણ પ્રાચરી દે છે.*

(૨) રવામીજીએ જગતના જ્ઞાનમાં જે કાંઈ બીજો મહત્વનો અંશ પરિપૂર્ણ કર્યો હોય તો તે વેદાન્ત સંબંધી છે. વેદાન્ત એટલે શું? તે કેવી રીતે ઓળખી શકાય? અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય? એ વિષયનું વિવેચન અદિતીય અને અત્યંત સુખોદક છે.

“વેદાન્ત એટલે જ્ઞાનનો અંત” એવી માર્મિક પણ સર્વને સમજાય તેવી વ્યાખ્યા તેમણે કરી છે. વેદનો-જ્ઞાનનો-અંત અર્થાત જ્ઞાનનો પૂર્ણ વિકાસ થવો અથવા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થવું એજ છે. ઉપરાંત રવામીજીના વેદાન્તનું સચિત્તાર વિવેચન પાછળ કથવામાં આવ્યું છે.^૧

(૩) રવામીજીએ જેમ વેદાન્તનો અર્થ સુગમ અને સુખોદક કર્યો છે તેજ પ્રમાણે માયા સંબંધી પણ છે. પુરાતન કાળથી આપણે જોઈએ છીએ કે “માયા,” સંબંધી અનેક વાદવિવાદ, તર્ક વિતર્ક વગેરે અનેક બાંજઘડ થઈ છે, થાય છે અને બવિધ્યમાં પણ થશે, પરંતુ રવામીજીએ તે પ્રમાણે નહિ કરતાં “માયા” એટલે વસ્તુ સ્થિતિનું નિદર્શન કર્યું છે.

* ભગવાન શમકૃષ્ણ જરમહંસ દેવનો “સર્વાત્મ-પ્રેમ-વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ” એથી પણ આગળ વૃદ્ધિ પામ્યો હતો. એક દિવસ પુષ્પ ચૂટતાં તેના ડાંઠામાથી જળખિંદુ નિકળેલું જોઈ તેઓ બોલ્યા હતા કે: “આ પુષ્પને મહેં ચૂટ્યું તેથી તેને દુઃખ થતાં તે અશુભાત કરે છે. અહા! ઇશ્વર અણઅણમાં વ્યાપક છે તો પછી પુષ્પમાં પણ તેજ છે. હવેથી હું કદી પણ પુષ્પ ચૂટીશ નહિ.” એમ કહી બહુ દિલગીર થયા હતા. વળી એક દિવસ તેઓ બે ત્રણ ભક્તો સાથે ગંગા કિનારે રનાનારું જતાં માર્ગમાં એક માણસે બીજા માણસને જોરથી યાપડ મારી તેજ સમયે ભગવાન શમકૃષ્ણદેવ મોટી ખુશ પાડી બરડે હાથ ફેરવવા લાગ્યા. તેમના ભક્તોએ તે સ્થળે જોતાંજ પાંચે આંગળાના સંજો કોઢેલા જણાયા! તેજ પ્રમાણે પેલા માણસને બરડે સંજો પડ્યા હતા! આનું નામ એકાત્મભાવ-વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ.—લેખક.

૧. “વેદાન્તિ રામ” જુઓ.

જગતના જ્ઞાન-ભાષ્યમાં તેમણે એક ત્રીજો મહત્વનો અંશ પરિપૂર્ણ કરી દીધો છે તે એજ છે કે: “ માયા ” સંબંધી ચાલતા આવેલા વાદવિવાદ અને ઘટપટાદિ ખટપટ પરંપરાનો ઇતિહાસ જેના જાણવામાં છે તેઓ સમજ્યા સિવાય રહેશે નહિં.

(૪) “ધર્મ” એટલે શું ? ધર્મ એ આચરણ કરવા જેવો વિષય છે કે માત્ર વિચાર કરવાનોજ છે ? ધર્મ એ ધરમાંજ છે કે: બહાર છે ? ધર્મ એ મસ્જિદમાં છે કે મંદિરમાં ! વગેરે મુદ્દાઓ પરત્વે તેમણે વિચાર કરીને અધિકારી વાણીમાં કહ્યું છે કે; “ ધર્મ એ આચાર-વિધિ છે. x અનુભવ-વિધિ છે. ” તેઓ કહે છે કે: ઉદાર ધર્મ માત્ર મોઢેથી કહી બતાવવાનો છે પણ નગદ ધર્મ-રોકડ ધર્મ-અર્થાત્ સાચો ધર્મ તો આચરણ કરવા માટેજ છે. મનુષ્યના આચરણમંજ તે પ્રત્યક્ષ થવો જોઈએ. પૌથીમાના રિંગ-થુની પેઠે ઉદાર ધર્મ નહિં. દરોવદેશે વાળિટત્યંતી પેઠે નહિ. બોલવું કાંઈ અને વર્તવું કાંઈ એવો નહિં. ઉપદેશકોએ, આચાર્યોએ, તે પ્રમાણે વર્તવુંજ જોઈએ.

(૫) સર્વ જગતમાં બધાને એકાકાર કરવાનો પ્રયત્ન જુસ્સાબેર પ્રવર્તતો હોવા છતાં ગુણકર્મ વિભાગાનુસાર, નૈસર્ગિક રીતેજ સિદ્ધ થયેલો જાતિભેદ કોઈપણ રૂપે સિલિક રહેલો જોવામાં આવે છે. એ જોઈને અને તેનો મર્મ લક્ષમાં લઈને સ્વામીજીએ જાતિ ભેદનું, વિશેષતઃ ભારતીય આર્યોના જાતિભેદનું યોગ્ય રીતે-સચુકિતક મંડન કર્યું છે તે વિષય એટલે જગતના સમષ્ટિરૂપ મનઃસમુદ્રમાં પર્વતપ્રાય એક લાદરી ઉત્પન્ન કરવા જેવું જણાય છે. વર્ણવ્યવસ્થા સંબંધી આગળ પ્રસિદ્ધ કરેલા તેમના વિચાર, સર્વ ધર્મવાળાઓએ, સર્વ ધર્મના કર્મકાંડિઓએ, અને સર્વ પ્રકારનાં આદોલન કરનારાઓએ મનન કરવા જેવા છે. તેઓ કહે છે કે:-વર્ગીકરણ એ સ્વાભાવિક અને હિતકરજ છે.....શ્રમ વિભાગનું તત્વ ન્યાયી અને આવશ્યકીય તત્ત્વ છે. શ્રમ વિભાગના તત્ત્વ ઉપરજ હિંદુઓની વર્ણવ્યવસ્થા રચવામાં આવી છે. વ્યવહારના ધોરણ ઉપરથીજ યોગ્યતાનુસાર-હિંદુસ્થાનની જનતાના ચાર વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે.....વ્યવહારના વ્યવસાયના વિભાગ થાય પરંતુ અંતઃકરણમાં પરસ્પર પ્રેમ અને ઐક્ય હોવું જોઈએ. એ ઉદાર તત્ત્વ ઉપર હિંદુના જાતિભેદનો પાયો રચાયો હતો, પરંતુ વર્ણવ્યવસ્થામાંનું એ જીવન તત્ત્વ નાશ વામ્યું અને તેને સ્થળે નિર્જીવ હાડકાં માત્ર રહ્યાં ! પુરાઈ ગયલાં હાડકાંના, કાલાંતરે જેમ મોટા પાપાણુ બને છે તેજ પ્રમાણે પરસ્પર પ્રેમ-ઐક્ય વિનાની વર્ણવ્યવસ્થા મજબૂત

ખાણુ જેવી જતી ઝઈ ! પ્રત્યેક વર્ણુ પૈત પોતાની ઉન્નતિ કરી લેવાની જે સ્વતંત્રતા અને સગવડ હતી તે નાશ પામી અને તેને સ્થળે અવિક કડક-પશુ જેવામાં આવ્યું, તેથીજ સામ્રાજનો અસ્વાભાવિક અતિભેદ જન્મ પામ્યો અને તેથી સર્વત્ર દ્વેષભાવજ ઉત્પન્ન થયો છે. એ દ્વેષભાવ દૂર થયા તિવ્ર, ય ભુદ્ધિની વૃદ્ધિ માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ઉપલબ્ધ થઈ શકે એમ નથી.”

પરંતુ ઇતરદેશના અતિભેદની કલ્પનાજ તેમની સ્પર્ધાના મૂળમાં હોવાના સ્વામીજીના અભિપ્રાય છે.

(૬) આનંદરૂપ રામ.

માનવી મનનું પ્રતિબિંબ તેના મુખરૂપી દર્પણ ઉપર સ્પષ્ટરૂપે જણાઈ આવે છે. સ્વામી રામતીર્થજીના મુખકમળ ઉપર નિત્ય સ્મિતહાસ્ય ફરકતું જોવામાં આવતું. તે એટલું મધુર અને મનોહારક હતું કે અમેરિકાના સ્ત્રી પુરૂષો સ્વામીજીને નિરાળાજ તદ્દન ઉત્સાહી અને સ્નાયુ થઈ જતાં. અમેરિકાના “ગ્રેટ પેસિફિક રેલરોડ” કંપનીના વ્યવસ્થાપક સ્વામીજીનાં દર્શન કરતાંજ કહ્યું હતું કે: “સ્વામીજીનું હાથ અત્યંત મનોહારક છે.” તેજ પ્રમાણે એક પ્રદર્શનનું વર્ણન કરતાં વર્તમાન પત્રકારેએ પણ લખ્યું હતું કે: સર્વ પ્રદર્શનમાં સ્વામીજીનું મુખ તેજસ્વી જોવામાં આવે છે. સ્વામીજીના એ સુમધુર હાસ્ય અને આનંદી વૃત્તિનું પરિણામ પ્રત્યેક દર્શકના મન ઉપર વિજળીના જેવું થતું. તેમનાં દર્શન કરતાંજ દર્શકના મનમાં એકદમ આનંદ-ઉત્સાહ વ્યાપી જતો. કિંમદુના સ્વામીજીનો મોતક વહેરો અને તેમના ઉપર જણાતી આત્મિક-જગૃતિની સુરચિર છટા, સર્વ પ્રકારના પ્રશ્નાત્તર દેવા સમર્થ હતી. સારાંશ એ છે કે: તેમના મુખપર જણાતા વિશ્વક્ષણ અને દિવ્ય આનંદનો જન્મ તેમના આંતરિક આનંદમાંથી જણાય છે. એવોજ આનંદ પ્રત્યેકના અંતઃકરણમાં છે. તે પ્રત્યેકના અંતઃકરણમાંથી મળી આવે એમ છે. આનંદી રહેવું એજ આત્માનો ધર્મ છે. એમ હોવા છતાં આનંદ પ્રત્યેકના મુખકમળ ઉપર કેમ વિકસતો નથી ? પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે: આનંદ એ એની મેળેજ પ્રાપ્ત થતો નથી પરંતુ તેના પ્રત્યેક મનુષ્યે વિકાસ કરવો જોઈએ. આનંદ તો અવરય છે, ત્યારે પછી માનવમધુએ તેના વિકાસ શા માટે કરતા નથી ? જેને એ કલાના આવડતી હોય તેને માટે સ્વામીજીએજ નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે.—

“આપણી ચિત્તવૃત્તિ શાંત અને આનંદી રાખનાર ઉત્કૃષ્ટ ઔષધ કયું છે ? નિસર્ગ દેવતાની નૈસર્ગિક અને સાર્વત્રિક ઔષધી એટલે પ્રાતઃકાલનો ગુલ્મ વાયુ. આધ્યાત્મસ્થાથીજ પ્રાતઃકાલમાં વહેતું હૃદય, કસરત કરતી, નદી-

स्वामी रामतीर्थ.

विवेकानंद मुद्रणालय.

કિનારે એકાંતમાં ફરવા જવું, રાવી નદીને કિનારે એકાંતમાં ધણી કલાક ચતીત કરવા, જંગલમાં વન-પશુઓની પેઠે ફરવું, ત્યાંનું સૌંદર્ય જાણવું, ઇત્યાદિ. તેમનો સર્વ આયુષ્યક્રમ જોઈએ તો ઉપરોક્ત સર્વ ઔપધોપચાર સ્વામીજી નિયમિતરૂપે લેતા હતા એવી ખાત્રી થાય છે. સ્વામીજી નિલ નિસર્ગદેવતા સાથે વાર્તાલાપ કરતા, નિસર્ગદેવતા સાથેજ રમણ કરતા, તેની સાથે ખેલતા અને અન્તે તેની સાથે એકરસ થઈ જતા. એજ તેમનો આયુષ્યક્રમ હતો. તેથીજ તેમના પર નિસર્ગ દેવતાનું જોઈએ તેવું પરિણામ થયું હતું. તેમની ભાવનાઓ નિસર્ગની ભાવના પ્રમાણેજ થઈ ગઈ હતી, અને તેમનો આત્મા તથા નિસર્ગનો આત્મા, એ બન્ને વચ્ચેનો દૈતભાવ દૂર થઈ નિસર્ગાત્મા એટલે રામ અને રામ એટલે નિસર્ગાત્મા જેવી સ્થિતિ થઈ રહી હતી. એમ હોવાથી કીટ-અમર ન્યાયે તેમના ભાષણમાં, તેમના સ્વરૂપમાં, તેમની દૃષ્ટિમાં, કિંબદ્ધના તેમના “પોતાપણમાં” નિસર્ગની સ્વતંત્રતાનું, અક-ત્રિમતાનું, અને માધુર્યનું પ્રતિબિંબ આમેલુખ ઉતર્યું હતું. એજ તેમના બાહ્ય આનંદી, મોહક, ઉત્સાહી અને દિવ્ય સ્વરૂપનું રહસ્ય છે. “અહં બ્રહ્માસ્મિ” એ તેમની બે પાંખો હોવાથી તેની સફળતાથી તેઓ આકાશમાં-અનંતત્વમાં ઉડતા હતા. સારાંશ, મહાશય સ્વીન્દ્રનાથ ટાગોર અને જંગ-દીશ ચંદ્ર બોઝ જે નિસર્ગ-સમરસતાનો ઉપદેશ કરે છે તેનું અદ્વિતીય અને સર્વોત્તમ વિદસિત સ્વરૂપ સ્વામી વિવેકાનંદજી પછી સ્વામી રામતીર્થ સિવાય બીજું કોઈ પણ નથી એમ કહેવું પડશે.

એ પ્રમાણે સ્વામીજી જે આનંદની પ્રાપ્તિ બાહ્યાવસ્થાથીજ કરતા હતા તેનું પરિણામ અતિ શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ સિવાય બીજું કંઈ વસ્તુમાં બદલાય વાર ? સ્વામીજીનાં છેલ્લાં વર્ષો હિમાલયમાં વ્યતીત થયાં હતાં. અમેરિકાથી પાછા ફર્યા ત્યારથીજ જગત સંબંધીના વિચાર, તેમના હૃદય-માંથી દૂર થઈ ગયા હતા. તેમાં વળી હિમાલય જેવા પર્વત ઉપર અહલુત અને અદ્વિતીય નિસર્ગ દેવતાના સાન્નિધ્યમાં તેમનો સમય વ્યતીત થયો હતો. આ પ્રમાણે ઉપસ્થિત થયલા અપૂર્વ યોગના આનંદ સ્વરૂપનું વર્ણન સ્વામીજીનાજ શબ્દોમાં કરવું વાસ્તવિક થઈ પડશે. તેઓ હિમાલયમાં હતા તે સમયે જે પત્રો લખ્યા છે તેમાંજ તેમણે પોતાનો જીવન ક્રમ સ્પષ્ટપણે દર્શાવી આપ્યો છે. તેઓ લખે છે કે: “અત્રે સર્વ દિશામાંથી પ્રકટ થતો પરમેશ્વરનો દેદીપ્યમાન વૈભવ નિહાળી રામ અતિશય આનંદમાં નિમગ્ન થાય છે, અને રામના નેત્રમાંથી પ્રેમની ધારાઓ વહન થાય છે..... આપણી જીવન-સરિતા અખંડ બદલ થઈ રહી છે. પરમેશ્વર સિવાય જગતમાં કોઈનું પણ અસ્તિત્વ નથી. સર્વત્ર જ્યોતિર્જ જ્યોતિ-ચૈતન્યનો સાગર

ઉછળી રહ્યો છે. પરમાનંદનું તોફાન વ્યાપી રહ્યું છે ! આ રમણીય ભૂપ્રદેશમાં હું આનંદપૂર્વક હાસ્ય કરી રહ્યો છું. નૃત્ય કરું છું, તાળીયો વગાડું છું અને ગાયન ગાઉં છું. +”

તારીખ ૩૦ ઑગષ્ટ ૧૯૦૫ ના પત્રમાં સ્વામીજી પોતાની આનંદી-વૃત્તિનું વર્ણન કરે છે કે:—

“ રામના અંતઃકરણમાં આનંદ અને શાંતિનું તોફાન ઉછળી રહ્યું છે તે અંદર સમાધ શકતું નથી. અંદર અને બહાર, નજીક અને દૂર, સર્વત્ર એકજ પરમાત્મા વ્યાપી રહ્યો છે. આનંદ ! અંતઃકરણ હલાવી નાંખનાર દિવ્ય શાંતિ ! રામાંય કરે એવો હર્ષ-પરમાનંદ ! અહા ! કેવો અદ્ભુત આનંદ ! ”

જુલાઈ ૧૯૦૬ ના પત્રમાં તેઓ લખે છે કે:—

“ ગિરિ ગુહાઓમાં રામને રાત્રિ વ્યતીત કરવી પડે છે. દેહાભિમાનનું રક્ષ રેતાળ-મેદાન પાછળ રહેવા દઈ નિમિડ જ્ઞાનરણ્યમાં પ્રવેશ કરવા કરતાં અધિક આનંદ બીજો કયો હોઈ શકે ? સૂર્ય અને વાયુ સાથે ખભેખભા મેળવી, મિત્રની પેઠે તેમની સાથે પ્રેમાલાપ અને વિહાર કરવા કરતાં અધિક આનંદ બીજો કયો હોઈ શકે ?

“ એક મેવા દ્વિતીયમ્ ” ના દિવ્ય અનુભવના ગહન અને વિસ્તીર્ણ જ્ઞાનમાં સ્વેચ્છાપૂર્વક સંચાર કરવા કરતાં અધિક આનંદ બીજો કયો હોઈ શકે ? ”

પોતાના અંતીમ ઉદ્દગારમાં તેઓ કહે છે કે: “ મિત્રો ! રજા લઉં છું. રામ રામ ! આ વિશ્વરૂપી મહાલય રામને ધણું ન્હાનું જણાય છે. આ સ્થળે પ્રિયકરની સાથે રામ એકાન્તમાં ક્રીડા કરનાર છે ! અહાહા ! આ ભવસાગરમાં તે પ્રેમમય સાથે જલવિહાર કરવામાં કેવો અપૂર્વ આનંદ જણાય છે ! સત્ય છે ! છટ ! સાગરમાંની લહરીઓની પેઠે રામ ચૈતન્યમાં—તે પ્રેમમયમાં લીન થઈ ગયો. આનંદ ! આનંદ ! ૐ ! પ્રત્યગાત્મા ૐ ! ”

સુર પાંચક બંધુઓ ! એ આનંદનો પ્રવાહ એટલો બધો બળવાન છે કે : જેથી હવે તે આનંદ સ્વરૂપનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી ! આ સ્થળે લેખિની બંધ પડે છે. વાચા વિરામ પામે છે ! ૐ

(લૂ) મુકતાત્મા રામ.

અવતારી મહાત્મા પુરૂષો જન્મથીજ મુક્ત હોય છે તેમ છતાં પણ

અવતાર કાર્ય પૂર્ણ થતાં સુધી તેમના આચરણમાંથી જનસમાજને બોધ-પાઠ ગ્રહણ કરવાનો હોવાથી-તેમને જન સમાજને બોધ પાઠ શિખવવાનો હોવાથી, તે શીખતી વખતે સામાન્ય જીવને જે સ્થિતિનો અનુભવ લઇ બવસાગર પાર પેડે કિનારે જવા માટે તેમની વર્તણૂક કેવી હોવી જોઈએ, તે સંબંધી અવતારી મહાત્માઓ પોતાના વર્તનથીજ જગતને બોધપાઠ આપી શીખવે છે. એ દૃષ્ટિથી સ્વામી રામતીર્થજીનું વર્તન કેવું જણાય છે તે આ દર્શનમાં આપણે જોવાનું છે.

જે મનુષ્ય મુક્ત હોય છે તેની સૂખ્ય ટેવ જોઈએ તો “ આસક્તિનો સંપૂર્ણ અભાવ ” એજ જણાય છે. તે મનુષ્યને પાર્થિક વસ્તુઓ પ્રત્યે મોહ હોતો નથી. સ્વામીજીના ચરિત્ર પ્રત્યે દૃષ્ટિપાત કરતાં જણાય છે કે તેઓ બાલ્યાવસ્થાથીજ, ગમે તેવા કઠિણ પ્રસંગોમાં પણ, આસક્તિ શૂન્ય, મોહ-શૂન્ય હતા. તેમના અંતઃકરણ ઉપર આસક્તિની મિલકુલ છાયા નહતી. તેઓ કહે છે કે:—

“ તમે ગમે તે હો, વિદ્વાન હો કિંવા અવિદ્વાન હો, શ્રીમાન હો કિંવા દરિદ્રી હો, સ્ત્રી હો કિંવા પુરૂષ હો, શ્વિસ્ત હો કિંવા ઢોઢ દમ્ભીના સ્વાર્થને માટે તેમનો વિશ્વાસઘાત કરનાર જૂઠાસ હો, કૃષ્ણ હો, ગોપી હો, ગમે તે હો પણ સર્વમાં રામ ઓતપ્રોત થઈ રહ્યો છે. મેઘ ગર્જનાની પેઠે ગર્જના કરીને, મહાર્ ધૈર્ય, તમાર્ ધૈર્ય, સર્વને ઓળખાવી આપવાનો મહારો નિશ્ચય છે. તમારા પ્રત્યેક કૃત્યમાં અને આંદોલનોમાં ધૈર્ય-રત્ન વ્યાપી રહ્યું છે, તે સર્વનું અધિષ્ઠાન ધૈર્યજ છે એ મહારો જગતને નિવેદન કરવું છે. ” એજ સ્વામીજીનું ખેય હતું. સર્વ મનુષ્ય માત્રને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરાવી આપવાનો સ્વામીજીએ નિશ્ચય કર્યો હતો. તેથીજ પ્રથમ તેમને સાક્ષાત્કાર કરવો પડ્યો હતો. આત્મ-સાક્ષાત્કાર થતાં પહેલાં તેમને કર્મ, ઉપાસના, અને જ્ઞાનનો આશ્રય લેવા પડ્યો હતો. એ આશ્રય લીધા છતાં ગુરૂ કૃપા સિવાય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ખરું કે ? ગુરૂકૃપાની તો આવશ્યકતા છેજ. સાક્ષાત્કારને માટે પણ ગુરૂકૃપાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે કે કેમ ? જ્ઞાન થયા પછીને સમયે ભક્તિ સંભવે છે કે કેમ ? જ્ઞાન થયા પછી કર્મ કરવાં પડે છે કે કર્મ થયાંજ કરે છે ? એ વિગેરે મહત્વના અને વાદ્યસ્ત પ્રશ્નો ઉપરાંત આર્ત, બિઝાસ, અર્થાર્થ અને જ્ઞાતીનાં આચરણ કેવાં હોવાં જોઈએ એ પ્રશ્ન પણ ઉપસ્થિત થાય છે. એ સર્વના ઉત્તર સ્વામીજીના આચરણમાંથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. તેનો અત્રે યથા-મતિ વિચાર કરીએ.

આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવા માટે જવલંત શ્રદ્ધા-અચલ વિશ્વાસની આવશ્યકતા છે. કિંબહુના શ્રદ્ધા સિવાય મનુષ્ય જીવતો રહી શકતો નથી. પરમેશ્વર-પ્રવણુ કરનાર શ્રદ્ધામાં દૃઢ નિશ્ચયનો યોગ થવો જોઈએ. તેમ થાય તોજ મનુષ્ય મુમુક્ષુ પદ ઉપર આરૂઢ થાય છે. ત્યાર પછીજ ઉપાસના અને સત્સંગના દ્વારમાંથી મુમુક્ષુને સગુણ-સાક્ષાત્કાર થાય છે. પરંતુ એ દ્વાર, ગુરૂ કૃપા સિવાય પ્રાપ્ત થતું નથી અને આત્મકૃપા સિવાય, સ્વતઃ પોતાના ઉપરની દૃઢ શ્રદ્ધા (આત્મ શ્રદ્ધા) અને દૃઢ નિશ્ચય દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા આત્મોત્સાહ સિવાય ગુરૂ કૃપા થતી નથી. જે મનુષ્ય ઉપર ગુરૂ કૃપા થતી નથી તેના ઉપર ઇશ્વર કૃપા થતી નથી. એવી પરસ્પર અંથી ગુંથાયલી છે. સારાંશ એ છે કે: એ સર્વ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા છે.

“ જે મનુષ્ય ત્રિવિધ તાપથી તપેલો છે તે જ પરમાર્થને માટે અધિકારી થાય છે. ” તુકારામ મહાત્માના એ કથન પ્રમાણે સ્વામીજી પરમાર્થના અધિકારી થયા હતા. એ તેમના બ્રહ્મચર્ય અને ગાહસ્થ્ય સમયના ચરિત્ર ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. આયુષ્યના એ સમયમાં જ સ્વામીજીને સાક્ષાત્કાર થતાં પહેલાં તેમણે શમદમાદિ સાધન ચતુષ્ઠય દ્વારા પોતાના મનને તદ્દન વિશુદ્ધ કરી રાંખ્યું હતું. સદ્માગ્યે સ્વામીજીની દૃઢ શ્રદ્ધાને લીધે તેમને સત્વર ગુરૂ-કૃપા પ્રાપ્ત થઇ હતી. ગુરૂ-કૃપા રૂપી અમૃત ઝીલવા પોતે પાત્ર-અધિકારી બની રહ્યા હતા. પાત્ર અને ગુરૂ-કૃપા-અમૃત, એ ઉભયનો સંયોગ થયો. તેથી તેઓ સગુણ સાક્ષાત્કાર-પરિણામકારક ઉપાસના-કરવા સમર્થ થયા અને તે દ્વારા તેમને સગુણ સાક્ષાત્કાર થયો, સગુણ-સાક્ષાત્કાર થવા માટે ઉપાસના કયા પ્રકારે કરવી જોઈએ. પોતાના ઇષ્ટ દેવતા પ્રત્યે કેવો પાગલ-પ્રેમ કરવો જોઈએ, ઇષ્ટ દેવતાનો નિદિધ્યાસ કેવી રીતે કરવો જોઈએ, તેની સમગ્ર હકિગત અને સ્વામીજીની મનઃસ્થિતિનું આખેડુબ ચિત્ર વાંચક સન્નનો સમક્ષ તાદૃશ્ય કર્યું જ છે, એટલે તેની પુનરાવૃત્તિ કરવાની આવશ્યકતા નથી. અંતઃકરણમાંથી ભક્તિનું જવલંત ઝરણું વહીન થવા લાગે છે ત્યારે જ આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. આત્મ-સાક્ષાત્કાર થયા સિવાય ભક્તિની પરિપૂર્ણતા નથી. ભક્તિની એ પરમ અવધિને, છેલ્લી ભૂમિકાને, અદ્વૈત ભક્તિ કિંવા જ્ઞાન યુક્ત ભક્તિ-અહં બ્રહ્માસ્મિ-નો અનુભવ કહે છે. સ્વામીજી એ સર્વ સ્થિતિમાંથી પસાર થઇ ગયા હતા. એ આપણા જાણવામાં જ છે. પરંતુ તે સદગુરૂ કોણ હતા તેને આપણે શોધવો જોઈએ કે કેમ અને સત્સંગ એટલે શું તેનું સ્પષ્ટિકરણ થવાની વિશેષ આવશ્યકતા છે, અને તે સ્વામીજીના જ શબ્દોમાં કહેવું યોગ્ય થઇ પડશે:—

“જીવાત્મા અને શિવાત્માનો અખંડ સંયોગ કરાવી આપે તે જ સાચો ગુરુ અને જે સંગતિદ્વારા એ કાર્ય પૂર્ણરૂપે થઈ શકે તેજ સાચો સત્સંગ કહેવાય.” “શિષ્ય નિરંતર પોતાના ઉપરજ આધાર રાખે છે અને પોતાના પ્રત્યે અધ-શ્રદ્ધા દર્શાવે છે એ સાચો સદ્ગુરુ કદી પણ સ્વિકારી શકે નહિ. પ્રત્યેક શિષ્યે પોતાના હૃદયના આત્મદેવતા પ્રત્યે દૃઢ વિશ્વાસ રાખવો અને પોતાની દેહ-ભુદ્ધિ દૂર કરી-આત્મા સાથેજ તદ્રૂપ થવું, એજ સાચા ગુરુનો ઉપદેશ હોય છે, અને તે ઉપદેશ પ્રમાણે જે શબ્દ શ્રદ્ધા, ધૈર્ય અને દૃઢ નિશ્ચયથી અભ્યાસ કરે છે તેનેજ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, કારણ કે આત્મા એજ ગુરુ છે અને તેજ જગતનું નિયંત્રત્વ કરનાર ઇશ્વર છે.” સ્વામીજીએ પોતાના વ્યાખ્યાનમાં એ પ્રમાણે કહ્યું છે.

રામ સ્વામી સદ્ગુરુના શોધ માટે યાંચ ગયા નહતા. તેમને તો સદ ગુરુ પોતેજ આવી મળ્યા હતા. કારણ કે: પ્રથમ શિષ્યે અધિકારી-પાત્ર થવું જોઈએ. તે પાત્રતા માટે જે કાંઈ ઇન્દ્રિય નિમજ્જાદિની આવ-રચકતા હોય તે સર્વ કરી તૈયાર થવું જોઈએ એટલે તેજ ક્ષણે તેને સદ્ગુરુનાં દર્શન અને ગુરુ કૃપા થશે. સ્વામીજીના ચરિત્ર ઉપરથી આપણે એ સૂત્રની સત્યતા જોઈ શક્યા છીએ.

ઉપરોક્ત સર્વ વર્ણન પરથી સ્વામીજીના મુક્તત્વની કલ્પના થઈ શકે એમ છે, પરંતુ મુક્ત કેવા પૂર્ણજ્ઞાનની અવસ્થા પ્રાપ્ત થયા પછી અને તે પહેલાં તેમનું સામાજિક વર્તન કેવું હતું તેનું સ્પષ્ટિકરણ કરવાની આવશ્યકતા છે.

“આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરવું, આત્મકેન્દ્રમાં સ્થિર થવું એ મનુષ્ય માત્રનું આદ્ય અને મુખ્ય કર્તવ્ય છે.” વેદાંતનો એ મુખ્ય ઉપદેશ હોવાથી “આત્મવિષયક કર્તવ્ય એજ સર્વ કર્તવ્યમાં મુખ્ય કર્તવ્ય છે.” એ સ્વામીજીએ પ્રતિપાદન કર્યું છે. સાથી પ્રથમ બાહ્ય-દૃષ્ટિએ જણાતા કલ્યાણનો માર્ગ અર્થાત્ શ્રેયસ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને જે મનુષ્ય શ્રેયસ માર્ગનું અવલંબન કરે છે તેનીજ આત્મોન્નતિ થઈ શકે છે. એવો મનુષ્યજ પોતાનાં સર્વ પ્રકારનાં કર્તવ્ય ઉત્તમ પ્રકારે, નિરપેક્ષ બુદ્ધિ-પૂર્વક પરિપૂર્ણ કરી શકે છે. આત્મજ્ઞાન-સમ્પન્ન થયા પછી સર્વાત્મભા-વનાના દિવ્ય પ્રેમ વડે પોતાનાં સર્વ પ્રકારનાં કર્તવ્યો મનુષ્યે કર્યેજવાં. વેદાંતનો એજ ઉપદેશ છે.

ઉપરોક્ત ઉપદેશથી મનુષ્યનું સત્ય અને આદ્ય કર્તવ્ય શું છે તે સમ-જાણું પરન્તુ તે આત્મ વિષયક કર્તવ્ય કરતી વખતે ઈતર જન સમાજ

પ્રત્યે પોતાનું કર્તવ્ય અર્થાત્ સામાજિક અને દેશવિષય કર્તવ્ય ક્યે પ્રકારે કરવું તે શંકાનો વિચાર કરીએ.

પોતાના નિયના આચરણમાં જે કર્મો પોતાનો મનોવિકાસ કરે એવાં હોય તે કર્મો કરવામાંજ પુષ્કળ સમય વ્યતીત કરવો. મનોવિકાસનું પ્રથમ ષગથિયું અહંકારનો નાશ કરવો અને સ્વાર્થ રહિત થવું એજ છે. કારણ કે જે મનુષ્ય સ્વાર્થની પેલે પાર ગયો નથી, દેહાભિમાનની પેલે પાર ગયો નથી, જેના અંતઃકરણની કામના અને વાસનાનો ક્ષય થઈ તે સ્થળે ઇશ્વરી પ્રેમનો અને ભગવદ્ભાવનાનો પ્રવાહ વહી રહ્યો નથી, એવો મનુષ્ય જનહિત, અથવા દેશસેવા કેટલી દરી શકશે ? જે મનુષ્ય પોતાનું કલ્યાણ કરી શકતો નથી તે બીજાનું કલ્યાણ શી રીતે કરી શકશે ? જેને પોતાને જ જ્ઞાન થયું નથી તે બીજાને શી રીતે જ્ઞાન આપી શકશે ? જેને પોતાના હૃદયસ્થિત આત્માની પ્રાપ્તિ માટે કુંઘી મળતી નથી તે બીજાને માટે કયો હૃદય ભંડાર ઉઘાડી શકશે ? જેને ઇશ્વર સેવા કરતાં આવડતી નથી તે લોકસેવા કેવી રીતે કરી શકશે ? લોકસેવા એટલે જ ઇશ્વરસેવા એ સિદ્ધાંત તદ્દન સત્ય છે પરંતુ લોક-સેવા-બુદ્ધિ એ ઇશ્વર-પ્રેમ ભાવના-પૂર્વક, આધ્યાત્મિક ભાવનાપૂર્વક ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. ત્યારે જ તે મનુષ્યમાં ઉત્કૃષ્ટ લોકસેવા કરવાનું સામર્થ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ જો એ લોકસેવા કરવામાં સેવકને ઇર્ષ્યા-ત્રયમાંની એક પણ ઐર્ષ્યા હશે તો તેને દસ્તે કંઈ પણ લોકસેવા થશે નહિ, એટલુંજ નહિ પણ તેનું આત્મકલ્યાણ સુદ્ધ થશે નહિ કારણ કે દેશસેવા, લોકસેવા, અનેક મનુષ્યનું અનેક પ્રકારે હિત કરવું વગેરે કલ્પનાઓ નીતિની દૃષ્ટિએ અતિ ઉત્તમ છે એ સત્ય પરંતુ સર્વ પ્રકારનાં કર્તવ્ય જનતા હિતની બાજુ દૃષ્ટિએ કરવાં એવો જ વેદાંતનો વિશેષરૂપે બોધ છે. એટલું તો સત્ય છે કે-જન હિતની નૈતિક દૃષ્ટિએ પ્રેરાયેલો મનુષ્ય અનેક મનુષ્યોનું કલ્યાણ કરવા પુષ્કળ પ્રયત્ન કરે છે અને તેમ કરવાથી થોડે થણે અંશે પણ જનહિત સાધ્ય થાય છે, પરંતુ વેદાન્તદૃષ્ટિ એથી પણ વિશેષ ઉચ્ચ છે. પોતાનાં સર્વ પ્રકારનાં કર્મો નિષ્કામ બુદ્ધિ-ઇશ્વરાર્પણબુદ્ધિપૂર્વક કરતાં જવાં અને પ્રથમ આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરવું કારણકે આત્મજ્ઞાનને અભાવે જનહિત કરવાના પ્રયત્નમાં પોતાનો હેતુ સ્વાર્થી હોવાનો વિશેષ સંભવ હોય છે. તે માટેજ અંતઃકરણની સ્વાર્થી બુદ્ધિને ત્યાગરૂપ શૂળી પર ચઢાઈ દહ સર્વાત્મભાવના દિવ્ય પ્રેમ વડે પોતાના સર્વ કર્તવ્ય કર્મ કરતાં જવું તેથી તે બંધનના કારણબૂત થશે નહિ પણ કલ્યાણ તે યોગ્ય અને સાશ્વત જનહિતના કારણબૂત થશે. વેદાં-

તના એ બોધ પ્રમાણે જ સ્વામીજી વર્ત્યા છે, અને તેમણે જન સમાજને તેવો જ ઉપદેશ દીધો છે. હવે માત્ર યાનોત્તર કર્મનો પ્રશ્ન બાકી રહે છે. સ્વામીજીના આચરણ ઉપરથી એવો નિર્ણય થઈ શકે છે કે: જ્ઞાનોત્તર સમયે કંઈ પણ કર્મ કરવાનું અવશ્ય રહેતું નથી છતાં પણ તે થયાં જ કરે છે. કારણકે યાનોત્તર સમયે સર્વ જીવ માત્રમાં આત્મ-ભાવનાની દૃષ્ટિ થયેલી હોવાથી કર્મ કેનિ ખાટે કરવાં અને તે શા ખાટે કરવાનાં બાકી રહે છે? કારણ—

બન गया बनना, बनाने विन बना जो बन बना ।

अब नहिं बानी-ओ-बाना, काम क्या बाकी रहा ॥ ૧ ॥

અર્થ:—હું જેવો બનવાનો હતો તેવો બની ગયો છું અને તે પણ કોઈ પણ બનાવનાર સિવાય બન્યો છું. હવે જેવો બન્યો છું તેવો જ બની રહ્યો છું એ પછી બનનાર અને બનાવવાની વસ્તુ એ બેમાંનું કોઈ પણ સિલિક રહ્યું નથી ત્યાં પછી ક્યું કામ બાકી હોય? કોઈ અર્થે કોઈ પણ સિલિક જ રહ્યું નથી તેથી કર્મ કરવું પડતું નથી. જે થાય છે તે થાય છે.

મુક્તિનો તંત્ર.

કેમ? તમને તમારા બ્રહ્મત્વ સંબંધી શંકા થાય છે?

શંકા થતી હોય તો હૃદયમાં બંદુકની ગોળી કેમ મારતા નથી?

કેમ? તમારું હૃદય તમને દગો કરે છે?

તે દગો દેતું હોય તો તેને કિડાવીને ફેંકી દો.

નિર્ભય થઈને પ્રસન્ન થાઓ.

અને “ સત્યમાં પ્રવેશ કરો!

કેમ તમને ભય લાગે છે?

કોનો? પરમેશ્વરનો. ? ત્યારે તો તમે મૂર્ખ છો.

મનુષ્યનો ભય લાગે છે? ત્યારે તો તમે બહીષ્ણુ છો.

પંચમહાભૂતનો ભય લાગે છે? તો તેની સાથે યુદ્ધ કરો.

તમારો પોતાનો ભય લાગે છે? તો પોતાને જ બળો.

अहं ब्रह्मास्मि नो नप करे.

राम (सत्य) तीर्थ.

ભાગ ૩ જો.

પ્રકરણ ૯ મું.

સ્વામીનું વ્યક્તિત્વ અને સમ્પ્રદાય.

(રામ-શંકરભરણુ-તાલ-ધુમાલી.)

હમે ફક પાગલપન દરકાર ॥ ટેક ॥

અકલ નકલ નહીં વાહિયે હમકો પાગલપન દરકાર ॥ હમે. ॥ ૧.

છોડ પુવાડે જગડે સારે, ગોતા વહદત અંદર માર ॥ હમે. ॥ ૨

લાલ ઉપાય કરલે પ્યારે ! કદે ન મિલલી યાર ॥ હમે. ॥ ૩

બેસ્તુદ હોજા દેલ તમાશા, આપે સુદ દિલદાર ॥ હમે. ॥ ૪

(સ્વામી રામ.)

ભાવાર્થ:—મહને માત્ર એક પાગલપણીન જરૂર (ઈચ્છા) છે. મહને બુદ્ધિવાદની ત્રિવા નકલની આવશ્યકતા નથી. સર્વ ટંટા બખેડા છોડી દો અને અંતઃકરણમાં અદ્વૈતનો, એકતાનોજ એકલો અહો જમાવો. હે પ્યારે ! લાખો ઉપાય કરો, પણ આત્મ સ્વરૂપને પારકું થવા ન દો. અહંકાર રહિત થઈને, સ્વાર્થીપણું ત્યાગી દઈને સર્વ તમારો બનો, કારણ કે ત્હારો સાચો પ્યારો તો તું જ છે.

૩૯ પણુ સામાન્ય મનુષ્યના અંતઃકરણનું વ્યક્તિત્વ અને તેનું ઉપાદાન
કારણ ઓળખવું કઠીન થઈ પડે છે તો પછી કેમ અલૌકિક વ્યક્તિનું
વ્યક્તિત્વ ઓળખવું અને તેનું પૃથક્કરણ કરવું એ કાર્ય તો ધણું
વિકટજ કઠી શકાય. તેમ છતાં પણ અસાધારણ—અલૌકિક મનુ-
ષ્યોમાં તેના વ્યક્તિત્વના નિદર્શન સ્વરૂપ કેટલીક પૃથક પૃથક નિસાનિઓ—

ચિન્નો-જોવામાં આવે છે. જે વ્યક્તિત્વને લીધે સ્વામી રામતીર્થજી અખિલ માનવ સમાજમાં અસામાન્ય તેજાદાર પ્રકાશિત થઈ રહ્યા, સર્વને જાનુમ-રની પેઠે શાશ્વત વ્યક્તિ કરી દીધા, અને સર્વને જે વૈયક્તિક આકર્ષણે પોતાના પ્રત્યે આકર્ષી લીધા તેને (૧) અતિ ઉચ્ચ પ્રદારની ભાવના. (૨) દિવ્યપ્રેમ. (૩) ધીર-ઉદાત્ત સ્વતંત્રતા. (૪) અદ્વિતીય શુદ્ધિમત્તા અને (૫) જ્ઞાત પ્રેમજન્ય-એટલા સદગુણોના આધાર હતો. તે ઉપરાંત કમનીયતા, મોહકતા, નમ્રતા, સહૃદયતા, અદૃષ્ટલુતા, તીવ્ર સ્મરણ શક્તિ, સરલતા, કવિત્વ-શક્તિ, પ્રાસાદિક વાણી, આનંદી વૃત્તિ, વગેરે અનેક સદગુણ એકત્ર થઈને સ્વામીજીનું વ્યક્તિત્વ રચાયું હતું. જાણે તેઓ એક મહાન સ્ટ્રોટકજી હતા. કારણ કે: કવચિત્ તેઓ અનેક મહિના પર્યંત મૂક વ્રત ધારણ કરતા ત્યારે કવચિત્ તેઓ આનંદમાં દંગ થઈ જતા પણ જે સમયે બોલવા મંડતા તે સમયે તેમના મુખમાંથી અમૃતવાણીના અનેક પ્રવાહ વહન થતા, તે રોકવાનું કાર્ય તેમને બહુ કઠીણ થઈ પડતું.

સ્વામીજીની સ્મરણ શક્તિ.

સ્વામીજીની સ્મરણ શક્તિ અસામાન્ય હતી. તેમનું હૃદય મૂળથી જ અતિ કોમળ હતું, તેની ખાત્રી બાપ્ત્યાવસ્થામાં પ્રણવોચ્ચાર, શંખનાદ, અને બકતોની કથા શ્રવણ કરતાં જ થઈ જાય છે. વળી સાત્ત્વિક મનોવૃત્તિ, અને કથા પુરાણની સાંભળેલી કથાઓ ભૂલ વગર પુનઃ કહી સંભળાવવી, તે સંબંધી સ્વતંત્ર અભિપ્રાય દર્શાવેલા, પ્રાથમિક શિક્ષણ ચાલતું હતું તે સમયે જ ગુલિસ્તાન અને બોસ્તાન નામક કઠીન ગ્રંથ કંઠાંત્ર કરવા વગેરે વિષયો પરથી પણ જણાઈ આવે છે. તે જ પ્રમાણે બી. એ. ના વર્ગમાં હતા તે સમયે સંસ્કૃતનો આરંભ કરી તેમાં વિલક્ષણ પ્રગતિ દર્શાવવાથી પણ જણાઈ આવે છે.

જેમ જેમ તેમનું વય વૃદ્ધિ પામતું ગયું તેમ તેમ તેમની જ્ઞાનલાસના પણ વૃદ્ધિ પામતી ગઈ, અને ભવિષ્યમાં તો તે છેલ્લી હદે પહોંચી. તેમની સ્મરણ શક્તિ એટલી બધી તીવ્ર બની હતી કે: તેમને “એક પાઠી” ના વિશેષણ સિવાય બીજું કોઈ ઉત્કૃષ્ટ વિશેષણ હોય તોજ તે લગાડી શકાય.

ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન પરત્વે તેમને જન્મથી જ પ્રેમ હતો તેથી તેમણે શ્રીમદ્ શંકરાચાર્ય,^૧ કૃષ્ણદ,^૨ કપિલ,^૩ જૌતમ,^૪ પતંજલી,^૫ જૈમિની,^૬

* શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યજી અદ્વૈતમત સ્થાપક બાહ્ય શંકરાચાર્યજી. ૧. કૃષ્ણદ-વૈશેષિક પદ્ધતિકાર, મુનિ અને તત્ત્વવેત્તા. ૩. કપિલ-સાંખ્યયોગપુરસ્કર્તા તત્ત્વજ્ઞાની. ૪. જૌતમ-બૌદ્ધ ધર્મસ્થાપક અથવા પ્રસિદ્ધ ન્યાય દર્શનકાર. ૫. પતંજલી યોગશાસ્ત્રકાર. ૬. જૈમિની-મીમાંસાકાર.

વ્યાસ,^૧ કૃષ્ણ^૨ જેવા પૌર્વાત્મ તત્વજ્ઞાનીઓ અને કૃંટ,^૩ હેગેલ,^૪ ગેટે,^૫ ફિચ,^૬ શોપેનહાર,^૭ કૉમટે,^૮ અને કાર્લાઇલ,^૯ જેવા પશ્ચિમના તત્વવેત્તાઓ અને હાકિન્,^{૧૦} આત્તાર,^{૧૧} શમ્સ તટેઝ,^{૧૨} મૈલાના રમ,^{૧૩} જેવા ઈરાની તત્વવેત્તાઓના તત્વજ્ઞાનથી સ્વામીજી પારંગત થયા તે જ પ્રમાણે તુલસીદાસ, સૂરદાસ, કબીર, તુકારામ, નાનક વગેરે સંત કવિઓ સ્વામીજીને ભક્તિ રસમાં નિમગ્ન કરવાના કારણભૂત થયા. કિંચ-હુના, સ્વામીજીને દિવ્ય ભક્તિની સ્પુરણા તેમણે જ કરી હતી.

સ્વામીજીને જેમ ધર્મ અને તત્વજ્ઞાન પરત્વે પ્રેમ હતો તે જ પ્રમાણે આધુનિક શાસ્ત્ર ઉપર પણ પ્રેમ હતો. લક્ષ્યમાં રાખવા જેવું તો એ છે કે:-રસાયન શાસ્ત્ર અને વનસ્પતિ શાસ્ત્ર એ તેમના પ્રિય વિષય હતા. તે જ પ્રમાણે જડ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રના તત્વજ્ઞાનમાં “વિકાસવાદ” એ તેમનો પ્રિય વિષય હોવાથી તેનો તેમણે સ્પાયનોઝા,^{૧૪} રપેન્સર,^{૧૫} ડાર્વિન,^{૧૬} હેકેલ,^{૧૭} ટિંડાલ,^{૧૮} હુક્સેલે,^{૧૯} અને પ્રેફેસર જેમ્સ^{૨૦} જેવા તત્વજ્ઞાનીઓ સાથે સારો પરિચય કરી લીધો હતો. તે ઉપરાંત ગણિત શાસ્ત્રમાં તો તેઓ સંપૂર્ણ પારંગત હતા. તેમની ગણિતમાં કેટલી તીવ્ર પારંગતતા હતી તે સંબંધી શિક્ષક દશામાં તેમણે લખેલા “ગણિતના અધ્યયનનું મદન” નામક નિબંધ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે.

અમેરિકા નિવાસ સમયે સ્વામીજીએ સર્વ વાંચનમયનું જ્ઞાન સમ્પાદન કર્યું હતું. તેમાં ઇમર્સન, થોરો, અને વિહ્લટમન નામક તત્વવેત્તાઓના તત્વજ્ઞાન પર તેમને મોહ ઉપજ્યો હતો.

૧. વ્યાસ, પુરાણકાર. ૨. કૃષ્ણ-મનવાન શ્રીકૃષ્ણ. ૩. કૃંટ. ૪. હેગેલ. ૫. ગેટે એ ત્રણ જર્મનીના અજ્ઞેયવાદી તત્વ વેત્તાઓ-તેઓ યુદ્ધિ પ્રામાણ્યવાદી હતા. ૬. ફિચ-પ્રસિદ્ધ વિદ્યા વિશારદ, અને તત્વવેત્તા. કંઈક અંશે આદિ-કવાદી. ૭. શોપેનહાર-વેદાન્ત મત પ્રસારક જર્મનીનો તત્વવેત્તા. ૮. કૉમટે-પ્રખ્યાત તત્વજ્ઞ. ૯. કાર્લાઇલ-ઈંગ્લેંડનો જ્ઞેયવાદી તત્વવેત્તા. ૧૦. હાકિન્-મૂળનામ “શમ્સ ઉદીન મહમદ.” સુરીપંથનો ફારસી કવિ. ૧૧. આત્તાર-ઈરાનનો કવિ અને તત્વજ્ઞાની. ૧૨. શમ્સતટેઝ-ફારસી પ્રાસાદિક કવિ. તે આત્મજ્ઞાન સંપન્ન હતો. ૧૩. મૈલાના રમ-મૂળનામ “સ્વામી નવાહ.” એ સુરીપંથનો તત્વજ્ઞાની. ૧૪. સ્પાયનોઝા-ગ્રીક તત્વવેત્તા. ૧૫. રપેન્સર-અજ્ઞેયવાદી આંગ્લતત્વજ્ઞ, સાંયોગિક તત્વજ્ઞાનનો જનક. ૧૬. ડાર્વિન-ઉત્ક્રાંતિવાદનો મૂખ્ય સહાયક. ઈંગ્લેંડ. ૧૭. હેકેલ-અજ્ઞેયવાદી જર્મનતત્વજ્ઞ. ૧૮. ટિંડાલ-રસાયનશાસ્ત્રજ્ઞ અને અજ્ઞેયવાદી તત્વજ્ઞ. ૧૯. હુક્સેલે-અજ્ઞેયવાદી, ગણિતશાસ્ત્રજ્ઞ આંગ્લતત્વવેત્તા. ૨૦. પ્રો. જેમ્સ-અમેરિકાના માનસશાસ્ત્ર વેત્તાઓનો મુકુટમણી.

સ્વામીજીનું વિદ્યાભ્યાસન હદ બહારનું હતું. દૃષ્ટાંત તરીકે: ઇ. સ. ૧૯૦૬ માં-સમાધિ પહેલાં એક વર્ષ આગમ્ય તેમણે ચારે વેદનો અભ્યાસ કર્યો હતો. એક જ વર્ષમાં ચાર વેદનું અધ્યયન-અભ્યાસ કરવો કેટલું કઠીન કહેવાય ? તેઓ સમર્થ વિદ્વાન-ભાષા-શાસ્ત્રજ્ઞની પેઠે વેદના પ્રત્યેક મંત્રનો અર્થ કરી શકતા.

સ્વામીજીએ પર્શિયન, ઉર્દુ, હિંદી, અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત, એટલી ભાષાઓ ઉત્કૃષ્ટ રીતે સાધ્ય કરી હતી. તેમાંના કેટલાક ઉત્કૃષ્ટ અંગ્રેજી તેમણે અધ્યયન પણ કર્યું હતું.

જે સમયે તેઓ જગતના ઉત્તમોત્તમ અંધકાર, કવી, તત્ત્વવેત્તા અને અધ્યાત્મવાદી વિદ્વાનોના જ્ઞાનની પોતાની દૃષ્ટિએ સમાલોચના કરતા તે સમયે તેમના મનમાં અહંકાર, અને વિદ્વાનોના લેશ પણ અંશ જણાતો નહિ. તે સમયે તો તેમનામાં વિશેષ નિશ્ચિંતપણું અને નિઃસ્પક્ષપાતપણું જ નેવામાં આવતું. એનું દૃષ્ટાંત તેમના નીચલા એક પત્ર ઉપરથી જણાઈ આવે છે. એ સમયે તેમનું વય ચોવિશ વર્ષનું હશે.

“ ૯. ડિસેમ્બર ૧૮૯૭.

“ યાગવલ્ક્ય અને અમૃતાવકની યોગ્યતા રાજ જનક કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. રાજ જનક અને શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા એ બન્ને બી. એ. ના વર્ગના હતા અને યાગવલ્ક્ય તથા અમૃતાવક એમ. એ. ના વર્ગના હતા.”

આ પત્ર ઉપરથી એક વિચારક પુરૂષ તરીકે તેમની યોગ્યતા કેટલી શ્રેષ્ઠ હોતી જોઈએ તેની કલ્પના થઈ શકે એમ છે. એક કવી તરીકે સ્વામીજીની યોગ્યતા આપણે પૂર્વે જોઈ ગયા છીએ. વેદાન્ત વિષયક ઉપદેશક અને વક્તા તરીકે જોઈએ તો તેમની ભાષા-સરલતા, દૃષ્ટાંતની વ્યાવહારિકતા અને સમય સૂચકતા, ગાઢ વિદ્વતા, અને ભાષાની તેજસ્વિતા આદિ સદગુણમાં તેઓ અદ્વિતીય હતા. ભાષણ કરતી વખતે તો જાણે તેઓ શ્રોતાજનો ઉપર “ મૂર્છાના શાસ્ત્ર ” નો પ્રયોગ કરતા હોય એમ જણાતું. તે સમયે તેઓ પોતાનું હૃદય શ્રોતાજનોના હૃદયમાં રેડતા હોય એવો જ ભાસ થતો. તેમનું પ્રત્યેક અંબાષણ તેઓ અધિકારયુક્ત વાણીદ્વારા વ્યક્ત કરતા. તેથીજ તેમનું કથન અનુલંબનીય અને મૂલ્યવાન ગણાતું. વ્યાખ્યાન કરતી વખતે સ્વામીજી તે વિષયમાં એટલા બધા એકરસ થઈ જતા કે જેથી તુરંતજ તેમની મુખમુદ્રા પ્રકૃષ્ટિત થઈ જતી અને તેના ઉપર સ્પષ્ટ સાત્ત્વિક ભાવ તાદૃશ્ય થતો અને થોડી ક્ષણમાંજ તેઓ સમાધિ સુખમાં નિમગ્ન થઈ જતા !

સ્વામીજી ચિત્રકલામાં અતિ નિપુણ હતા એ વિષયનો પણ ઉદ્દેશ્ય કરવાની આ સ્થળે આવશ્યકતા છે.

ઉપરોક્ત પ્રમાણે તેમના વ્યક્તિત્વનું અને ચરિત્રનું વર્ણન અને તીર્થરામજીનો સ્વામી રામતીર્થજીમાં થયેલો વિકાસ તે મહા પવિત્રા માની પ્રેરણાથીજ કરવામાં આવ્યો છે.* જે મહાત્માનાં ગુણગાન કરવામાં આવે છે તે તેજ મહાત્માના અદૃશ્ય પવિત્ર-આત્માની પ્રેરણાથીજ થાય છે. જે આત્માનું ધ્યાન ધરવામાં આવે છે તે આત્મા ધ્યાતાના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને ઇચ્છાનુસાર કર્મ કરી તે સ્વસ્થાને ચાલ્યો જાય છે. આ કથનની સત્યતાને શાસ્ત્ર અને ગુરુદેવનો ટેકો મળે છે. મહાત્માઓનાં ચરિત્ર-વર્ણન કરતાં-તેમનાં ગુણગાન ગાતાં-જે આનંદ થાય છે તેનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી. તે મહાપુરૂષનાં ચરિત્રમાં આલેખાતા પ્રસંગો વખતે જે આનંદ થાય છે તેનુંજ નામ બ્રહ્માનંદ ! તેજ ખરે આનંદ છે ! તેજ ખરે સત્સંગ છે ! એવાં ચરિત્રાલેખનમાં જે સમય વ્યતીત થાય છે તેજ સાધુ સંગ અને તેજ સમયનો સદુપયોગ કહેવાય. તેમના સદ્ગુણનું કીર્તન કરવું એજ વાણીનો સદુપયોગ અને તેનું સર્વદા મનન, ચિંતન કરવું એજ શુદ્ધિનો ખરે સદુપયોગ ! આ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયોને સત્ કાર્યમાં પ્રેરવી એજ મનુષ્ય શરીરનો યોગ્ય ઉપયોગ કહેવાય ! મનુષ્ય દેહ સર્વદા એવાં જ ઉત્તમ કાર્યોના ઉપયોગમાં આવે એવી તે વિશ્વવ્યાપક રામની પ્રાર્થના સાથે વાચક વર્ગને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે.

નમસ્કાર !

પરમાત્મ દૃષ્ટિએ અવલોકન કરતાં સૃષ્ટિ એ સૌન્દર્યનો એક ભંડાર, આનંદનો અખંડ પ્રવાહ કિંવા સૌખ્યનો સાગર હોય એમ જણાય છે. પરમાત્મ દૃષ્ટિએ જડ-ચેતન સર્વ સચ્ચિદાનંદમય જણાય છે. દૃષ્ટિનું સંકુચિતપણું નાશ પામતાંજ કોઈ પણ વસ્તુ કુરૂપ કિંવા વિદુરૂપ જણાશે નહિં. જ્યારે આપણે જડ-ચેતન સર્વમાં આપણાજ આત્માને બાપેલો જોઈશું અર્થાત્ તે સર્વ મદારા આત્માએ ધારણ કરેલાં વિવિધ-

* ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસદેવે એક સમયે તેમના શિષ્ય મહાત્મા રામચંદ્રને કહ્યું હતું કે: “ત્હેં જાણેલાં ઉપદેશાશ્રી ત્હેં જાણ્યાં એમ માનતો નહિં. તે તો મ્હેં જાણ્યાં છે એમ માનશે તોજ તેનો લાભ અનેક લોકો લેશે.” મહાત્મા રામચંદ્રે પણ કહ્યું હતું કે: “ભગવાન ! એ તો આપના આત્માએજ આ શરીરમાં પ્રવેશ કરી જાણ્યાં છે. મહારામાં ” ” જેવી કોઈ વસ્તુજ નથી, સર્વ સ્વરૂપે આપજ સર્વત્ર વ્યાપક છો. ”

રૂપ છે એમ સમજશે ત્યારે પછી ધન થયેલા ચિત્ત-આનંદ સિવાય ખીજું શું હોઈ શકે ? આત્મા આનંદ રૂપ હોવાથી સર્વ જગત્ તેજ આનંદનો કંદ છે. જેહલાવનો અલાવ એજ પરમાનંદ ! એજ સાક્ષાત્કારની પરમ-ઉચ્ચ સ્થિતિ !

x x x x

“આન, અધિકાર અને પદ્મીએને માટે દોડધામ કરતા સજ્જનો ! જ્ઞાનાર્જન માટે શરીરને થકવી નાખનાર મૂર્ખાઓ ! સમાજ-સુધારકો ! હલીલા ધર્મોપદેશકો ! મોજશોખમાં પડેલા ધર્મચાર્યો ! શાખાસ ! જીતે રહો ! સ્વપ્ન તમારું કલ્યાણ કરે ! પ્રિયકર સજ્જનો ! તમારું કર્તવ્ય તમે બળવતા રહો ! ખુશીથી પત્થરો ધસ્યા કરો ! મહાન્ આશાપૂર્વક, આસ્થાપૂર્વક પોતાપોતાનાં માની લીધેલાં કર્તવ્ય કર્મો કર્યાં જાઓ ! તમારો પરિશ્રમ અત્યંત યશસ્વી થાઓ ! તમે તમારે ગન્તવ્ય સ્થાને સુખરૂપ જઈ પહોંચો ! સંકેત સ્થાનનો આનંદ તમારું સ્વાગત કરે. રામ સંબંધી પૂછશે તો રામનો માર્ગ તદ્દન નરાણોજ છે. અનંતત્વ એજ સ્વામનું સંકેત સ્થાન છે. રામ મધ્યમાં અટકે એમ નથી. તેતો ઠેક સંકેત સ્થાનેજ જઈ ઉભો રહેશે. પ્યાર બધુંજો ! રામ રામ ! ”

વાંચક સજ્જનો ! ચાલો ! રામની મુદ્રા કરેલી પ્રવાસપત્રિકા લઈ આપણે પણ તેજ સચિદાનંદ પ્રાપ્ત થાય એવાં સ્થાને ગમન કરવા પ્રવાસ કરીએ.

ૐ !

ૐ ! !

ૐ ! ! !

સ્વચ્છાત્મનો સમ્પ્રદાય.

“આપનો મત અખિલ ભારત વર્ષમાં પ્રસાર કરવા માટે એકાદ સંસ્થા સ્થાપન કરવાની આવશ્યકતા છે કે કેમ ?” એવો પ્રશ્ન કરનાર મનુષ્યોને સ્વચ્છાત્મીએ ઉત્તર દીધો હતો કે—

सर्वा हि संस्था किल भारतव्याः ।

जानीत यूयं हृदय मदोद्यम् ।

आर्याः समस्ताः पथवर्ण भिन्नाः ।

न बांधवा किंत्वहमेव तेस्युः ॥ ૧ ॥

એવો ઉત્તર જતાં “સમ્પ્રદાય” નું મથાળું વાંચી ઘોઠાળામાં પડવાની આવશ્યકતા નથી. કારણ કે એ ઉત્તરમાં કયેલા લઘ્ય પ્રત્યે જન સમાજનું ચિત્ત દોરાય એજ એનો હેતુ હતો. જે તેમ નહોત તો “સ્વાનંદ મઠ” ની

યોજના જન સમાજ સમક્ષ નિવેદન કરી નહોત. વળી શિષ્ય-શાખા ઉત્પન્ન કરી તેનો વિસ્તાર વધારવો એ પણ એક ઉપાધિ જ તેઓ સમજતા. એમ હોવાથી “સમ્પ્રદાય” સ્થાપવાની સ્વામીજીની ઇચ્છા નહિ હોવા છતાં પણ તેમની પાછળ તેમના શિષ્યો દ્વારા “સમ્પ્રદાય અને શિષ્ય પ્રવાહ” ચાલવા લાગ્યો છે. જે કે તેમ થવાથી સ્વામીજીના વિચારને અથવા તેમના ઉદ્દેશ્યને કિંચિત અંશે પણ બાધક નથી.

ભગવાન શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસદેવની આજ્ઞાનુસાર ધર્મ પ્રચાર કાર્ય માટે સ્વામી વિવેકાનંદજીએ યુરોપ, અમેરિકા અને એસિયા ખંડમાં સ્થાપેલા મઠ દ્વારા માનવજાતિના ઉદ્ધાર માટે થતા પ્રયત્નો, તેથી ઉત્પન્ન થતું વાતાવરણ અને તેનું પરિણામ, એ સર્વ પરવે વિચાર કરતાં સ્વામી રામતીર્થજી જેવા ઓળસવી મહાત્માના ઉપદેશનો ધર્મામૃતનો પ્રસાર કરનાર સંસ્થાઓની ભારતવર્ષના અને જગતના કલ્યાણને માટે કેટલી બધી આવશ્યકતા છે તેની કલ્પના થઈ શકે છે. અર્થાત સામ્પ્રત સમયમાં એવી ધાર્મિક સંસ્થાઓની અતિશય આવશ્યકતા છે અને એવી સંસ્થા દ્વારા ગુજરાત, કાઠિયાવાડ, સમસ્ત હિંદ ઉપરાંત યુરોપ અમેરિકા આદિ દેશોને આર્યોના સનાતન ધર્મામૃતનું પાન કરાવવાની અતિશય આવશ્યકતા છે. આવી સંસ્થાઓએ ભારી કાર્યની વ્યાપકતાનો વિચાર કરી કાર્ય કરવું પડે છે. સ્વામીજીની હયાતીમાં તેમનું દિવ્ય અસ્તિત્વ અને “અલક્ષ” નામક માસિક એ બંને ધર્મનો પ્રચાર કરતાં હતાં પરંતુ સ્વામીજીએ દેહ ત્યાગ કર્યા પછી જ્ઞાન પ્રચારનાં એ બંને સાધનો આપણે ગુમાવી બેઠા છીએ. જે કે સ્વામીજીના પરલોકગમન પછી તેમના પ્રિયશિષ્ય નારાયણ સ્વામી અને ઇતર શિષ્યોદ્વારા એક સંસ્થા લાહોરમાં સ્થપાઈ છે અને તે દ્વારા ભવિષ્યમાં ઉજવલ-ધર્મ-કાર્ય થશે એવી આશા છે.

સ્વામીજીના શિષ્યો જોકે ધણાજ થોડા છે. તથાપિ તેમને ગુરૂ માનનાર અને તેમનું શિષ્યત્વ સ્વિકારનાર પુષ્કળ મહાશયો છે. તેમાં ભરતખંડની વિવિધ જ્ઞાતિ ઉપરાંત પશ્ચિમ પ્રદેશના યુરોપિયન અને અમેરિકન સંજ્ઞનો પણ તેમના શિષ્ય થઈ પોતાને ધન્ય માને છે.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

સ્વામીજીના સિદ્ધાંત.

સુત્પુરુષોનાં કથન હમેશાં અનુભવસિદ્ધ અને અનુભવ પ્રમાણ હોય છે. સ્વામીજીએ જે જે કથનો કહ્યાં છે અને તેમણે જે સિદ્ધાંત સ્થળે સ્થળે દર્શાવ્યા છે તે સર્વનો તેમણે અનુભવ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. પ્રથમ આચરણમાં ઉતાર્યા પછીજ તેમણે ઉપદેશ કર્યો હતો. જે કે એ સંબંધી ઇતર મહાત્માઓ સાથે તેમનું મળતાપણું ન હતું તથાપિ ભિન્ન ભિન્ન સિદ્ધાંતોમાં તેમની વિશેષતા પણ જણાઈ આવતી. એ વિશેષતા નિમ્નોક્ત વિષયોમાં જણાઈ આવતી.

(૧) જેમ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રમાં સત્યાધિગમ સંબંધી અધિકાર-પ્રમાણ નહિં પણ અનુભવ એજ પ્રમાણ મનાય છે તેજ પ્રમાણે ધાર્મિક વિષયમાં પણ અધિકારનું મૂલ્ય નથી પરંતુ થોડે ઘણે અંશે પણ અનુભવ હોય તેજ પ્રમાણ મણાય છે. (૨) મનુષ્યે પોતાના અંતરવરપને, અંતરાત્માને, આત્મદેવને, પોતાના આયુષ્યની અનુકૂળ કિંવા પ્રતિકૂળ સ્થિતિમાં તેમજ

● જાગવાનશ્રી શ્રીમદ્જીવન પદમહાસંહેવના ધાર્મિક વિચારો ગુજરાત-કાઠિયાવાડમાં પ્રસારે એ ઉદ્દેશથી અમદાવાદમાં શ્રી “ શ્રીમદ્જીવન સેવા સમિતિ ” ની સ્થાપના થઈ છે અને પ્રતિ વર્ષે મહોદી ધામત્રુમથી શ્રીરામદ્જીવન નયતિ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. વર્ષી ઈ. સં. ૧૯૨૩ ના વૈશાખ માસમાં મુંબઈ-સાન્તા-કુસ-સ્થળે શ્રીરામદ્જીવન મિશન સેવાશ્રમ સ્થાપવામાં આવ્યું છે. ત્યાં જે ત્રણ વિદ્વાન સન્યાસીઓ રહી વેદાંત-ઉપનિષદ-ગીતા ઉપર પ્રવચન કરે છે. સાન્તા-કુસ-શ્રીમદ્જીવન સેવાશ્રમના અધ્યક્ષ પૂજ્યપાદ સ્વામી સર્વાનંદજી મહારાજે મુંબઈના કેટલાક લતાઓમાં અંગ્રેજી-હિંદીમાં ભ.પણું કરી સારી જાણ કરી છે. લેખક.

ઉચ્ચનિચ માર્ગદારાજ પ્રાપ્ત કરી લેવો જોઈએ. એકનો અનુભવ બીજાને ઉપયોગી થઈ પડે એમ નથી. (૩) જવલંત શ્રદ્ધા એજ જીવનકલાનો મૂખ્ય આધાર સ્તંભ છે. (૪) જીવન એ એક મહાન રહસ્ય છે. ઇત્યાદિ.

સંપૂર્ણરૂપે અહંકાર ત્યાગ અને આત્મસાક્ષાત્કાર કરવો એનુંજ નામ વિશ્વાત્મ સાક્ષાત્કાર છે. એ ઉભય કલ્પનાનો પ્રવાહ સ્વામીજીનાં સર્વ વ્યાખ્યાન અને સંભાષણોમાંથી વદન થઈ રહેલો જોઈ શકાય છે. નિરર્થક અહંકાર એજ સર્વ બંધનોનું મૂળ છે તેથી તેનો ત્યાગ કર્યાથી “અહં ક્ષણસ્મિન્”નો, વ્યક્તિગત આત્મા છે તેજ અખિલ વિશ્વમાં વ્યાપી રહ્યો છે એવો અનુભવ થશે. એવો અનુભવ પ્રાપ્ત કરવો એજ મનુષ્યનું જીવન-કર્તવ્ય હોવાથી જે સાધનો દ્વારા તે પ્રાપ્ત થઈ શકે તેનું અવલંબન કરવું જોઈએ. પછી તે સાધનો ઉચ્ચ હોવા નીચ. સદજ હોવા દુષ્કર હોવા. સંપૂર્ણ રૂપે અહંભાવનાનો ત્યાગ એજ તે અનુભવની ગૂંચ-કુંડળી છે તથાપિ તેની પ્રાપ્તિને અર્થે યોજવા જોઈતા ઉપાય વ્યક્તિના ભિન્નવ પ્રમાણેજ ભિન્ન ભિન્ન છે. સ્વામીજીના એવા વિચાર હોવાથી તેમણે કોઈ એક વિશેષ મત-સમ્પ્રદાય સ્થાપન કર્યો નથી. તેમણે તો માત્ર જે સ્વાનુભવ કર્યો અને તે સાધ્ય કરવા માટે જે વિવિધ ઉપાયો અવલંબન કર્યા તેનોજ ઉલ્લેખ તેઓ સામાન્યરૂપે વ્યક્ત કરતા.

આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્તિ એજ પ્રયેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય હોવાથી પ્રયેકની વ્યક્તિગત અને સામાજિક વર્તણૂક તે ધ્યેયને પોષકજ હોવી જોઈએ, એવો સ્વામીજીનો અભિપ્રાય હતો. જે ધ્યેય વ્યક્તિનું હોય છે તેજ રાષ્ટ્રનું સમજવું જોઈએ, તેથીજ રાષ્ટ્રની ધાર્મિક, રાજકીય અને સામાજિક આદિ સર્વ ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર સુચ્યવસ્થિત હોવી જોઈએ. તેમજ પરસ્પર એક બીજાને પોષક હોવી જોઈએ. તેનું ઉદય સ્થાન આત્મગત હોય અને તેની પરિપક્વતા આ મવિકાસમાં થાય કિંબહુના વ્યક્તિગત આત્માનો વિકાસ વિશ્વાત્મામાં થાય એવા સ્વરૂપનો હોવો જોઈએ એ તેમનો અભિપ્રાય હતો. પાશ્ચાત્ય રાષ્ટ્રોએ સ્વીકારેલું રાષ્ટ્રીયત્વ આત્મવિદ્યાતક છે એવો સ્વામીજીનો અભિપ્રાય હતો. આગળ પ્રકટ કરેલી તેમની માન્યતાનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ વાંચવાથી ઉપરોક્ત કથનની સત્યતા સમજાશે.

(૧) ધાર્મિક સિદ્ધાંત.

“જગત્તા સર્વ ધર્મ અને સર્વ સમ્પ્રદાય “હું તેનો છું.” (તસ્યૈ વાહમ્) “હું તહારો છું.” (તૈ વાહમ્) અને “હું તેનું છું.” (ત્વમે વાહમ્) એ ત્રણ વર્ગમાંથી એક વર્ગમાં આવી જાય છે.”

“હું ઇશ્વર છું.” “ઇશ્વર! હું તે છું છ.” એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી અને નરનો નારાયણ બનવું એજ ધર્મનું અંતિમ સાધ્ય છે. ”

“ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે નિયમિતરૂપે ગમન કરનાર કોઇ પણ માગને ધર્મનું નામ આપી શકાય છે. ”

“ ધર્મ એ પ્રકારનો છે. (૧) ઉદારધર્મ—એ અંધશ્રદ્ધાનો એક પ્રકાર છે. (૨) નગદ ધર્મ—એ આચરણમાં ઉતારવા માટે છે. ”

“ શરીર અને તત્ત્વજન્ય અદંકાર એ બન્નેને ઇસુખ્રિસ્તની પેઠે શળી-પર ચઢાવવો એજ ધર્મનો ખરો અર્થ થઇ શકે. ”

“ જ્ઞાનને આચરણમાં મૂકવું એજ પ્રવૃત્તિપરાયણ વેદાન્ત કહી શકાય. વેદાન્ત એટલે તત્ત્વનું પણ તત્ત્વ. જ્ઞાનનો અંત. ”

“ શ્રદ્ધા એ ધર્મનો આધાર છે, પણ શ્રદ્ધાનો ઓધ બહિર્મુખ નહિ કરતાં અંતર્મુખ કરવો, આત્મશ્રદ્ધા રાખવી એજ શ્રદ્ધાનો સ્વાભાવિક માર્ગ છે. ”

“ અવિરત કર્મ, અવિશ્રાંત પરિશ્રમ, સતત ઉદ્યોગ, એજ પ્રાપ્તિ-કેનો અત્યંત શ્રેયસ્કર ધર્મ—એજ શ્રેષ્ઠતર યોગ છે. ”

“ કર્મને માટેજ કર્મ કરવું એજ સત્ય કર્મ છે. ”

“ અહં બ્રહ્માસ્મિ ” એ મહાવાક્ય છે. એનું મનન, ચિંતન, અને નિદિ-ધ્યાસન ક્યોથી તમારા હૃદયમાં દિવ્ય સામર્થ્ય પ્રકટ થશે, તેથીજ જ્વલંત શ્રદ્ધાની આવશ્યકતા છે. ”

“ પ્રેમ એજ એક ઇશ્વરી કાયદો છે, પરંતુ વિષય-જન્ય પ્રેમ તુચ્છ છે. પ્રેમ એટલે ભક્તિ. ભક્તિ, ઉપાસના કિંવા પ્રેમ, એ શબ્દોમાં જે ભાવના અંતર્ભૂત થઈ રહી છે તે એકજ પ્રેમનાં બિન્ન બિન્ન સ્વરૂપ છે. ”

“ પરમેશ્વર પ્રેમમય અને પ્રેમસ્વરૂપ હોવાથી તે (ઇશ્વર)ને પ્રેમદ્વા-રાજ પ્રાપ્ત કરી લેવો જોઇએ. ”

“ પ્રેમસ્વરૂપ નારાયણ એક વખત આપણા અંતઃકરણમાં ધર કયાં પછી લુપ્ત થઇ બદમાસોનો ભય રાખવાનું કારણજ નથી. પ્રેમમાં સ્થિર થાઓ. સર્વાત્મભાવ હૃદયમાં ધારણ કરો, તેથીજ સર્વસિદ્ધિઓ તમારે ઘેર પાણીબરશે. ”

“ નિ સ્વાર્થ પ્રેમ એટલે ભક્તિ, પણ ભક્તિ એટલે ઇશ્વરનું નામ લઈ માત્ર ખૂસો પાડવી એમ નથી. ભક્તિ એટલે બિદ્યાદેહિની વૃત્તિ નહિ. “ હું દીન છું. હું પાપી છું. હું દાસાનુદાસ છું. ” એવી દુર્બળ પ્રકારની યાચના-ને સાચી ભક્તિ કહી શકાય નહિ. ભક્તિનો ખરો અર્થ સમત્વ ભાવની

આનર્જયનીય સ્થિતિ, જ્ઞાન યુક્ત પ્રેમમયતા અને ઇશ્વરી પ્રેમની દિવ્યતા એજ થાય છે. સર્વત્ર ને પૂર્ણ (બ્રહ્મ)નું-પરમાત્માનું દર્શન થવું, જે જે સ્થળે આપણું નેત્ર જઈ પહોંચે, તે તે સ્થળે આત્મતત્ત્વ પ્રતીત થાય, અખિલ ચરાચરમાં ઇશ્વરભાવના-સૌંદર્યનો અનુભવ થાય એજ ભક્તિની નિશાની છે. તેજ હું હું અને તેજ તું છે. “તત્ત્વમસિ ।”

“મનોવિજય એજ પરમાર્થ પ્રાપ્તિ માટે મહત્વનું સૂત્ર છે. ચિત્ત શુદ્ધિ થયા સિવાય મનોવિજય થશે નહિં.”

“લાગ સિવાય મોક્ષ નથી વૈરાગ્ય સિવાય આત્મજ્ઞાન નથી, પરંતુ વૈરાગ્યનો અર્થ છુટણુ વચ્ચે મસ્તક નમાવી ખેસવું, દૈવ ઉપરજ વિશ્વાસ રાખવો, અને નિર્બળ બનવું એવો થતો નથી. તેમજ કેવળ હૃદયપૂર્વક શરીરે ભસ્મ ચોળી વૈરાગી બનવું એનું નામ વૈરાગ્ય નથી ! વૈરાગ્યનો અર્થ તો સભને માટે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરવું એ થાય છે.”

“રૂઢીના તંત્ર પ્રમાણે વર્તવું એ દુર્બળતા છે.”

“જેને જગત્તાં નખરાં ચળાયમાન કરતાં નથી તેજ મનુષ્ય જગતને હચમચાવી શકે છે. લક્ષ ન થયાં હોય છતાં પણ બુદ્ધિનાં કિંવા આધ્યાત્મિક કાર્યમાં જેનો સમય વ્યતીત થતો નથી તે બ્રહ્મચારી કહી શકાય નહિં.”

“મૃદસ્થાશ્રમમાં નિવાસ કરીનેજ પરમાર્થને સાધ્ય કરો પરંતુ વૈરાગ્ય સિવાય તમારો મૃદસ્થાશ્રમ સુખદ થાય-તમારાં નિવાસસ્થાન સ્વર્ગસમાન થાય એ અસંભવિત છે.”

“વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન એ બન્ને શબ્દ વાસ્તવિક પર્યાય શબ્દ છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં, સર્વત્ર અને સર્વદા વૈરાગ્ય આચરણમાં મૂકી શકાય છે. વિવાહિત સ્ત્રી-પુરૂષો પણ વૈરાગ્ય સંપાદન કરી શકે એમ છે.”

“વિવાહિત સ્થિતિ એ આત્મસંયમની શાળા છે. “કૌટુંબિક સંબંધ”નો યોગ્ય ઉપયોગ કર્યાથી ઇશ્વર પ્રાપ્તિનો માર્ગ નિષ્કંટક, નિર્વિઘ્ન, અને સુખકર થશે.”

“જૂત માત્રના અંતરમાં ભગવદ્ભાવ જેવો અર્થાત્ તેમની સાથેના કૌટુંબિક સંબંધ તોડવો. સ્ત્રીપુત્રાદિકને સ્ત્રી-પુરૂષ નહિં માનતાં તેમને ઇશ્વર રૂપ માનવાં, બંધન માત્ર એક તે ઇશ્વરનુંજ રાખવું, એનુંજ નામ સર્વ સંસર્ગ પરિત્યાગ કિંવા વૈરાગ્ય.”

“સ્ત્રીને તમારા પ્રેમનો પરિધ બનાવશો નહિં. પ્રેમની ક્ષુદ્ર અને સંકુચિત કલ્પનાથી તમે સ્વતઃજા અને તમારી પત્નીનો અધઃપાત કરશો.

પ્રેમ-વિકાસનો પ્રથમ પાઠ પુરૂષને પત્નીદારા પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ એ વિકાસ તેમાંજ સમાપ્ત નહિં કરતાં વિશ્વ વ્યાપી બનાવે. ”

“ શીલતાના સંવર્ધન સિવાય ઉન્નતિ નથી. શીલતાનો ખરો અર્થ અંતઃકરણને શુદ્ધ પ્રેમ અને સ્વાર્થ ત્યાગ એજ થાય છે. ”

(૨) સામાજિક સિદ્ધાંત.

“ શ્રમ વિભાગનું તત્વ એ ન્યાય-સંમત આવશ્યકીય તત્વ છે. એજ તત્વ ઉપર હિંદુઓની વર્ણવ્યવસ્થા રચવામાં આવી છે. ખુલ્લી રીતે વ્યવહારના ધોરણ ઉપર હિંદુસ્થાનની જનતાની યોગ્યતાનુસાર ચાર વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. એવા વર્ગ સમસ્ત જગતમાં જોવામાં આવે છે. ”

“ વ્યવહારના વ્યવસાયની બહેંચણ થવા છતાં પરસ્પર અંતઃકરણમાં પ્રેમ અને એક્ય વિદ્યમાન હોય એજ તત્વ ઉપર હિંદુઓના જાતિ ભેદની રચના કરવામાં આવી છે. ”

“ જગતમાં અસ્વાભાવિક જાતિભેદમાં ઓછાવત્તાપણું ઉત્પન્ન થાય છે. અસ્વાભાવિક જાતિ ભેદથી ઉત્પન્ન થનાર દ્વેષભાવનો વિનાશ થવા સિવાય યુદ્ધિની વૃદ્ધિને અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ શકશે નહિં. ”

“ રંક મનુષ્યોજ સમાજના પગ કિંવા પાયો છે. જે અહંકારી સમાજ નિઃજ જાતિની ઉન્નતિમાં અને શિક્ષણમાં વિઘ્ન નાંખે છે, તે પોતાને હાથે પોતાના ધરનો પાયો ખોદી નાંખે છે. ”

“ જન સંખ્યાની અતિશય વૃદ્ધિની સાથેજ વ્યવહારિક જ્ઞાનનો અભાવ હોવાનો મહાન્ વિકટ પ્રશ્ન, સામ્રાજ્ય ભારત વર્ષ સમક્ષ ઉપસ્થિત થયો છે. વ્યવહારિક જ્ઞાનના અભાવથી શારીરિક કષ્ટ સહન કરવામાં તિરસ્કાર, જાતિ અને સમ્રદાય-પંથ-સંબંધી અસ્વાભાવિક બંધન, પરદેશ ગમન સંબંધી પરાક્રમ્યતા, ખાલવિવાહ અને શારીરિક, બૌદ્ધિક, વગેરે વિષયોમાં સ્ત્રી-સમાજને અજ્ઞાન અધકારમાં રહેવા દેવાના નિયમો, વગેરે અનેક વિષયોનો સમાવેશ થાય છે. આપણા પ્રાચીન પૂર્વજો દ્વારા વંશપરંપરાથી પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનનિધિ સિવાય આપણો વ્યવહાર સુરક્ષિત રહેશે નહિં કારણ કે જે સમાજ પોતાની પ્રાચીન વંશપરંપરા-પ્રાપ્ત સંપત્તિને લાત મારી દે છે, તેના ઉપર બહારની આપત્તિ ધસી પડી તેના નાશ કરી દે છે-તે તેમાંથી બચતોજ નથી-તેજ પ્રમાણે જે સમાજમાં પ્રાચીન વૈભવનું નિરર્થક અભિમાન પ્રવેશ કરે છે તે સમાજ અંતર્ગત કલહનું બલિદાન જ થઈ પડે છે ! ક્રાંતિપણુ રાષ્ટ્ર વૈભવસંપન્ન થાય છે તે તેના સારા મનુષ્યોના ક્ષુદ્ર વિચારોને લીધે નહિં પણ ક્ષુદ્ર મનુષ્યોના મહાન્ ઉદાર-ગ્રેષ્ઠ વિચારને લીધેજ થાય છે. ”

“સ્વસંપ્રદાયના અભિમાનને લીધેજ જનસમાજમાંથી મનુષ્યત્વ દૂર નહાસી ગયેલું હોવાથી રાષ્ટ્રીયત્વની ભાવનાને ખગ્રાસ ગ્રહણ થયું છે !”

“ઉચ્ચ વર્ણના મનુષ્યોની સાથેજ પછાત રહેલા નિમ્ન જાતિના મનુષ્યોને પણ સુસંસ્કૃત બનાવવા, સ્વતંત્રતાની તેજસ્વી વૃત્તિ તેમના અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન કરવી, તેમજ સત્ય—જ્ઞાનદ્વારા વિકાસ પામતું ઔદાર્યયુક્ત સામર્થ્ય વિકસિત કરવું; આજની પરિસ્થિતિનું અવલોકન કરતાં એ કિમયની જ આજે વિશેષ આવશ્યકતા છે.

“હિંદુસ્તાનની સ્થિતિ સુધારવા માટે પરદેશથી આવતાં ધર્મપ્રસારક મંડળોથી આપણી સ્થિતિ સુધરતી નથી પણ ઉલટી બગડે છે.”

“નીતિ પાઠ અને ધર્મ—વચનોના બળ ઉપર જગતની સુધારણા કરી લેવી એ શુદ્ધ ગાંડપણ છે.”

“પ્રાચીન રીત રિવાજને ગ્રહણ કરી રાખવાથી ઉન્નતિ થશે નહિ. તેમાં તમારે પરિસ્થિતિ અનુસાર યોગ્ય ફેરફાર કરવો જ જોઈએ. વંશ પરંપરાથી ચાલતા આવેલા નિયમોને વળગી રહેવાથી લાભ નથી. તેથી જ સંયોગ શક્તિનો યોગ્ય ઉપયોગ કરતાં શિખવું જોઈએ.

“બાલ વિવાહ અને બાલ વિધવા, એ બંને પ્રશ્નો સમસ્ત જગતમાં અશ્રુતપૂર્વ અને સ્વાભાવિક છે. સૌભાગ્યહીન બાલિકાના સુકુમાર હરતને તમે સહાય કરશો તેથી જ તે હસ્ત અગ્નિથી તમારા સમક્ષ ધરવામાં આવે છે; જીવતી સતી તમારા નેત્રો સમક્ષ રૂઢીના પ્રચંડ અગ્નિમાં બડબડાટ બળે છે. તેનાં નિષ્પાપી અશ્રુપૂર્ણ નેત્ર દ્વારા સાક્ષાત્ પરમેશ્વર તમારી સહાયતાની યાચના કરે છે. આક્રંદ કરનાર તે બગવતી દેવીના વિલાપ તરફ તમે કેટલા દિવસ પર્યંત પીઠ ફેરવી શકશો ? એ પ્રશ્નનો યોગ્ય વિચાર કરો અને યોગ્ય જણાય તે ફેરફાર કરો. નિરાધાર વિધવાને અન્ન વસ્ત્ર આપો.”

“મૌનસિક વિકાસ વૃદ્ધિ થવા નહિં દેતાં પ્રજોત્પાદક શક્તિનેજ મહત્વ આપી આપણે આપણી ભુક્ષિની અવનતિ કરી દીધી છે. એ કેટલા દિવસ નિભશે ? મલિન કામવાસનાનો ત્યાગ નહિં કરો તો ઉત્ક્રાંતિના નિષ્કુર ચક્રમાં તમે સપડાઈ જશો અને સંપૂર્ણરૂપે તમારા ચૂરચૂરા થઈ જશો.”

“યોગ પણ કર્યાનિષ્ઠ બાળકો ઉત્પન્ન થવાં જોઈએ એવી ત્યાંના (અમેરિકાના) ઉચ્ચ પ્રકારના મનુષ્યોની સમજણ છે. તમારે તેનું અનુકરણ કરવું જોઈએ.”

(૩) શિક્ષણ વિષયક સિદ્ધાંત.

“સ્વાતંત્ર્ય એજ શિક્ષણનું ખ્યય. જે શિક્ષણથી સ્વાતંત્રતા પ્રાપ્ત ન થઈ શકે તે શિક્ષણને ધિક્કાર હજો.”

“દેશની સાધન-સામગ્રીના યોગ્ય ઉપયોગ કરવાનું સામર્થ્ય વિદ્યાર્થીને પ્રાપ્ત થાય એજ શિક્ષણનો ખરો હેતુ છે.”

“પરો અને અપરો, એ બન્ને વિદ્યાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યાં સિવાય ચાલશે નહિં.”

“બિન્ન બિન્ન દેશ નિહાળવા એ પણ સ્વતઃ એક પ્રકારનું શિક્ષણ છે. ધોળા વાળ થાય ત્યાં સુધી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરો.”

“આપણને ઉદ્યોગ ધંધાનું શિક્ષણ આપનાર શાળાઓ નથી જોઈતી એમ નહિં, પરંતુ સત્ય જ્ઞાનનો પ્રસાર એજ આપણી તાત્કાલિક અને મહત્વની આવશ્યકતા છે.”

“જન સમાજની નીતિ સુધારવા માટે તેમને જ્વલંત જ્ઞાન-દાન દેવાની આવશ્યકતા છે.”

“અવિનાશી આત્મ સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન અર્પનાર ઉપકારક વેદાન્તની હિંદુસ્તાનને સામ્રાજ્ય અત્યંત આવશ્યકતા છે.”

“ભૌતિક શાસ્ત્ર, કલા અને ઇતર સ્પષ્ટ રૂપે જણાતા હુન્નરનું, વેદાન્ત પ્રત્યે ઉપયોગ કરવાની દૃષ્ટિએજ શિક્ષણ અપાવું જોઈએ.”

“જન સમાજની આંદોલનાત્મક દૃષ્ટિ દુર કરી પોતાનું ઐશ્વર્ય તેમને સમજાવી દેવું, સ્વાભાવિક અને સાપેક્ષ વિશિષ્ટિકરણદ્વારા અત્યંત સ્વાભાવિક અને શાશ્વત એકય ઉત્પન્ન કરવું, એજ કાર્યક્ષમ વેદાન્તની સઘઃ આવશ્યકતા છે-એજ સત્ય જ્ઞાનની સઘઃ આવશ્યકતા છે.”

“બદ્ધતામાં રાખી મુકનાર શિક્ષણની બિલકુલ આવશ્યકતા નથી.”

“મૃતભાષા, ગણિત, જૂતકાલીન ઇતિહાસ, ઔપચારિક રસાયન શાસ્ત્ર, સર્વ પ્રકારનાં અવ્યવહારિક શાસ્ત્ર, ઇત્યાદિ વિષય હિંદુસ્તાનનાં વિશ્વવિદ્યાલયો દ્વારા શિખવવામાં આવે છે. જેને કલા શિખવનાર વિદ્યાલયો કહેવામાં આવે છે, તેમાંથી તત્વજ્ઞાન જેવા મહન-વિકટરક્ષ શાસ્ત્રોનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, પરંતુ વ્યવહારોપયોગી એક પણ શાસ્ત્ર કિંવા એક પણ ઉપયુક્ત કલાનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું નથી. વ્યવહારોપયોગી રસયન

શાસ્ત્ર વિશેષ પ્રમાણમાં શિખવવામાં આવતું નથી. સામાન્ય અને ઉપયુક્ત કલાનાં શિક્ષણની પણ સગવડ કરવામાં આવી નથી. શાસ્ત્રના શિક્ષણની તો વાતજ શી કહેવી ? ”

“ બાળકોના અંતઃકરણમાં જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પ્રત્યે પ્રેમ ઉત્પન્ન ન થાય તો તે શિક્ષણ શા કામનું ? ”

“ પુસ્તકી-જ્ઞાન મસ્તકમાં ભરવું એ જ્ઞાન ખરે માર્ગ નથી, પણ ચિત્ત શુદ્ધ કરીને અંતરમાં ને અંતરમાંજ જ્ઞાન પ્રકટ કરવું એજ ખરે માર્ગ છે. ”

“ ગુણગ્રાહકતા, બાતૃભાવ, સંયોગીકરણની સાહજિક પ્રવૃત્તિ, રાષ્ટ્રીય વ્યવસાયમાં પરસ્પર અનુકૂળ શ્રમવિભાગની પ્રવૃત્તિ, તેમજ શારીરિક કષ્ટ હારાં શ્રેષ્ઠ લેખન-કળાની પ્રવૃત્તિ; એ સર્વ સદ્ગુણ ઉત્પન્ન કરે એવા શિક્ષણની અત્યારે આવશ્યકતા છે. ”

“ સત્યનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનીજ હિંદુસ્તાનને અત્યંત આવશ્યકતા છે. પ્રેમ, ન્યાય, અને સ્વતંત્રતાની ભાવનાની પરિપુષ્ટિ એજ વ્યાવહારિક વેદાન્ત. વ્યાવહારિક વેદાન્ત એજ પ્રત્યેક રાષ્ટ્રનું જીવનતત્ત્વ છે. ”

“ સત્યભાવનાં દિવ્ય ચક્ષુષે સર્વ વસ્તુઓ પ્રત્યે અવલોકન કરવું એજ ખરે શિક્ષણનો અર્થ છે. ”

“ તમારી નજીક રહેલી બંગિયણને લખતાં-વાંચતાં શિખવવામાં તમને ભય કિંવા શરમ લાગે છે ? જો તેમ હોય તો તમારી વિદ્યાને, તમારા વિચારોને અને તમારી ઉચ્ચ-નીતિને ધિક્કાર હજો ! દેશની સ્ત્રીઓ અને પછાત-વર્ગના પુરૂષોને વાંચતા-લખતા બનાવવા એજ તમારૂં અતિ પવિત્ર કર્તવ્ય છે. કન્યાઓ માટે સરકારી શાળાઓ ઉઘાડવાની વાટ જોશો નહિં- હિંદુસ્તાન જીવંત રહે એવી તમારી ઇચ્છા હોય તો સ્ત્રી શિક્ષણનો પ્રચાર સર્વત્ર ખુબ ઝપાટાબંધ થવો જોઈએ. ”

“ બહુ જન-સમાજને સુશિક્ષિત બનાવવાનો ઘણો સહેલો અને સાદો ઉપાય એ છે કે : હિંદુસ્તાનનાં વર્તમાનપત્રોની સ્થિતિ સુધારવી. ઉપયુક્ત જ્ઞાનનો પ્રસાર કરે એવાં પત્રો પ્રકટ કરો, અને જૂનાં પત્રોમાં યોગ્ય જણાય તે સુધારણા કરો, પરંતુ એ પત્રો દેશી ભાષામાં પ્રકટ કરો. તેમાં પદાર્થ વિજ્ઞાન, ઇન્દ્રિય વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર, ન્યોતિર્ગણિત, ઇતિહાસ, અર્થ શાસ્ત્ર, મનોવિજ્ઞાન વગેરે વિદ્યાનાં મૂલતત્ત્વો શક્ય તેટલી સહેલી અને મનોરંજક ભાષામાં જ સમાજ સમક્ષ સાદર કરો. ”

“ જે ભારત માતાએ પોતાના કાન્યરૂપી અને તત્ત્વજ્ઞાન રૂપી પૌષ્ટિક દુગ્ધદ્વારા સર્વ જગતનું પોષણ કર્યું છે, જે માતાએ પ્રેમળ અંતઃકરણદ્વારા ધર્મ વિષયક શ્રેષ્ઠ કલ્પનારૂપી પૌષ્ટિક અન્ન સમસ્ત જગતને વિતરણ કર્યું છે, તેજ જગત્ જનની ભારતમાતા આજે હાડપિંજર જેવી સ્થિતિમાં અન્નવસ્થિત થઇ પડી છે, તેથી તેનાજ કેવળ હિતને માટે નહિ પણ સમસ્ત જગતના કલ્યાણની દૃષ્ટિએ સત્ય અને ન્યાયને ખાતર તેને સહાયતા કરવી, તેની જ્હારે ધાવું એજ ઇષ્ટ છે.

“ હૂઆ તારા તુહારા પૂરબકો ।

“ ब्रह्मविद्या चली है यूरपको ॥

એ સ્થિતિ પૂર્ણરૂપે ધ્યાનમાં લઇ “બ્રાહ્મણો” ! આપ સિંચ લો વિદ્યા ।
અને —

टीका अद्वैतका लगा देना ॥

गर न माने तो पकड़कर बाजू ।

टीका यह तीन जा लगा देना ॥

दर्दभी होगा, पीड़ भी होगी ।

डरका मोटस न तुम जरा लेना ॥

ભાવાર્થ:—અદ્વૈત જ્ઞાનની શીતળા (Smalpox કાકાખળીયા) સર્વને કાઢે. જે કાકા શીતળા કાઢવા ન દે તો તેનો હાથ પકડીને ત્રણ ઠેકાણે શીતળા ટાંકે. એ કામ કરતી વખત અને ક્યાં પછી દુઃખ અને પીડા થશે, પરંતુ તેનો ભય રાખવાનું કાંઈ પણ કારણ નથી.

प्यारे हिंदुस्थान ! फलो फूलो ।

पैदे पैदे ब्रह्मविद्या दो ॥

ભાવાર્થ:—હે પ્યારા ભારતવાસીઓ ! સ્થળે સ્થળે બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રપ્રલિત થવા દો.

(૪) રાજકીય સિદ્ધાંત.

“ જે મુદ્દા ઉપર આપણા સર્વનું ઐક્ય થઇ શકે તેજ મુદ્દા ગ્રહણ કરીને તેના ઉપરજ આપણા સામર્થ્યના વ્યય કરવા તૈયાર થાઓ. ”

“ઉદ્ધારસીનતાયુક્ત સદાનુભૂતિ અથવા નિરૂત્સાદજનક પરમ-સહિષ્ણુતા દ્વારા આપણું મહદ્ કાર્ય સાધ્ય થઇ શકશે નહિ. રાષ્ટ્રીયત્વની જ્વલંત

ભાવના સર્વ જનસમાજના અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન કરવાના કાર્ય માટે હિંદુ-સ્તાનના પ્રત્યેક સત્યુત્તરે પ્રત્યક્ષ સહાય કરવી જાઇએ. ”

“ સર્વ રાષ્ટ્ર સાથે પોતાનું તાદાત્મ્ય અનુભવવાનો બોધ આપ્યા સિવાય, આપણી નસેનસમાંથી રાષ્ટ્રાયભાવનાનું સ્પ્રુરણ થયા સિવાય, પર-માત્મ તત્ત્વ સાથે ઐક્ય થઇ શકશે નહિં. રાષ્ટ્રીય ભાવના એ સર્વ-યાપક પરમાત્મા ભાવનાની પૂર્વ તૈયારી છે. ”

હિંદુસ્તાનના પ્રત્યેક સત્યુત્તરના અતઃકરણમાં અખિલ ભારતનયેને નિહાળવવાની રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો અભ્યાસ કરી દિદ માતાના પ્રત્યેક સત્યુત્તરને રાષ્ટ્ર સેવામાં સિદ્ધ થવા દો. ”

“ રાષ્ટ્રીય ઐક્ય ભાવનાનો ઉત્કર્ષ થવા માટે કડક જાતિયધન થોડુંક ઢીલું કરવા માને અતિ બેદની તીવ્રતા થોડી ઓછી કરવા માટે તમારો આપદ્ધ ધર્મ તમ વારંવાર આમ્રદ્ધપૂર્વક વિનંતિ કરે છે. ”

“ કોલસો જેટલા પ્રમાણમાં ઓછો વતો હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં અગ્નિ અને પ્રકાશ વતો ઓછો ઉત્પન્ન થાય છે. રાષ્ટ્રના કોઇ પણ આદો-લનની ઓજસ્વિતા અને તેજસ્વિતા, રાષ્ટ્રના તમોગુણનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવા ઉપર આધાર રાખે છે. તમોગુણ સિવાય રજોગુણનું તેજ અને સત્વ-ગુણનો પ્રકાશ પડતો નથી. ”

“ તમારા ભાવનાત્મક અમૂર્ત રાષ્ટ્રીય ધર્મને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવા માટે પૂર્ણ સન્યાસવૃત્તિ સ્વીકારવાની અતિ આવશ્યકતા છે. ”

“ જે મનુષ્ય રાષ્ટ્રની કિન્નતિના વિચાર કરવામાંજ પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે તેજ ખરો બ્રાહ્મણ છે. ”

“ સ્વદેશને માટે આત્મયજ્ઞ કરવા પ્રત્યેક ક્ષણે તત્પર હોય તેજ ખરી ક્ષત્રિય વૃત્તિ. ”

“ દૈવની કૃપાથી જે સંપત્તિ પોતાને પ્રાપ્ત થઇ હોય, તે કેવળ સ્વતઃ-ના મોજ ઝાંખને માટે પ્રાપ્ત થઇ નથી પણ રાષ્ટ્ર-કાર્ય માટે ખર્ચ કરવા માટેજ (દૈવ) આપણી પાસે અનામત રાખેલી છે-તે રાષ્ટ્રની અનામત રકમ છે, એવી અંતઃકરણમાં ભાવના કરવી એ જ ખરી વૈશ્ય વૃત્તિ. ”

“ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય, એ ત્રણે વૃત્તિનું તેજ પોતાના અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરાવી પવિત્ર શાદની પેઠે સ્વતઃ કષ્ટ સહન કરીને તે તેજને કૃતિમાં મૂકે,

“ સર્વ રાષ્ટ્રનું કલ્યાણ થવામાં જ રાષ્ટ્રની પ્રત્યેક વ્યક્તિનું પણ કલ્યાણ જ થાય છે,

“ હિંદુસ્થાનની ઉન્નતિને માટે કાર્ય કરનાર અનંત શક્તિમાં ઐક્ય ન હોવાથી તેનું ઇષ્ટ પરિણામ થતું નથી. એક પ્રેરણા બીજી પ્રેરણાને દબાવી દે છે, તેથી ફલિત પ્રેરણા લગભગ શૂન્યવત્ત જોવામાં આવે છે. ”

“ સંકેતસ્થાન નિશ્ચિત હોય, ઉદ્દેશ્ય સંબંધી એકવાક્યતા હોય, તોજ પ્રગતિ-ઉન્નતિ-થઇ શકે. ”

“ ફાટપ્રુટને લીધેજ હિંદુસ્થાનનો વિનાશ થયો છે. વ્યાવહારિક જ્ઞાનનો અભાવ અને જન-સંખ્યાની અતિશય વૃદ્ધિ, એ બન્ને હિંદુસ્થાનની ફાટપ્રુટનાં મુખ્ય કારણો છે. પ્રપંચી મનુષ્યો પ્રત્યે તિરસ્કાર, ભતિ અને પંથના નામથી થયેલા અનેક અસ્વાભાવિક ભેદ અને પેટાભેદ, પરદેશગમન સંબંધી વેષબુદ્ધિ બાલવિવાહ અને સ્ત્રી સમાજની શારીરિક, અને માનસિક અવનતિ વગેરે સર્વ સામાજિક દોષો, “ વ્યાવહારિક જ્ઞાનનો અભાવ ” એ શબ્દોમાંજ રાષ્ટ્ર સમાવેશ કર્યો છે.

“ શુદ્ધ અને તેજસ્વી આચરણ એજ ઇતિહાસનો ઉત્તોલન દંડ છે. ”

“ ઉચ્ચ ધ્યેયને માટે મૃત્યુ મુખમાં પડવા જેવું બીજું સુખજ નથી. ક્ષુદ્ર વિચારનાં શ્રીમંત મનુષ્યોથી રાષ્ટ્રમાં સામર્થ્ય ઉત્પન્ન થતું નથી પરંતુ શ્રેષ્ઠ વિચારના ક્ષુદ્ર મનુષ્યોથીજ રાષ્ટ્રમાં ઓજસ્વિતા-તેજસ્વિતા ઉત્પન્ન થાય છે. ”

“ જવલંત શ્રદ્ધા અને પ્રજ્વલિત જ્ઞાન, એ સર્વ પ્રકારનાં યશસ્વી આદોલનોનું જીવન તત્ત્વ છે. ”

“ એકલપેટાપણું એજ હિંદુસ્થાનની અધોગતિનું મુખ્ય પ્રબળ કારણ છે. ”

“ પ્રથમ જનસમાજનાં અંતઃકરણ પોતાનાં કરી લ્યો, પછી તેને બુદ્ધિવાદ સમજવો. ”

“ તમે અને રાષ્ટ્રની જનતા, એ બન્નેની વચમાં અહંકાર-વૃત્તિની યત્કિચિત્ પણ છાંયા પડવા દેશો નહિં. માતૃભૂમિના હિતને માટે પોતાનું જીવન અર્પણ કરનાર સાચા આધ્યાત્મિક સૈનિક બનો. મનમાંથી અહંકાર કાઢી નાંખો, અને સ્વતઃ રાષ્ટ્ર બનો તેમ થવાથી તમે જે ભાવના કરશો તે તમારા રાષ્ટ્રની ભાવના થઇ જશે. “ હું ભરતખંડ છું. શંકર છું. શીવ છું. ” એજ સ્વદેશ ભક્તિનું અતિ ઉચ્ચ ધ્યેય છે. ”

“જન-સેવા એજ ઇશ્વર-સેવા છે, જનસેવા કરવી એ મહાં કર્તવ્ય સમજું છું. એ કર્તવ્ય કર્મ કરતાં હું નરકમાં જઈશ તો પણ મને બિલકુલ પરવાહ નથી. મારા કૃત્યથી મારા દેશ બાંધવો સુખી થતા હોય, તો તે કૃત્યને માટે એક વખત નહિ પણ હજાર વખત નરક નિવાસ ભોગવવા હું તૈયારજ છું. મૃત્યુ પછી નરક નિવાસ પ્રાપ્ત થવાના બયથી જનસેવા કરવાનો મારો હક્ક જીવન પર્્યંત હું છોડીશ નહિ.”

(૫) તાત્ત્વિક-સિદ્ધાંત.

અધ્યાત્મ જ્ઞાનનો અર્થ, જે શક્તિના-જ્ઞાનના યોગ દ્વારા મનુષ્યનું ચારિત્ર્ય અતિ ઉચ્ચ રચાય છે તે શક્તિ અને તે જ્ઞાન સંપાદન કરવું, એ થાય છે. વિષયવાસના સંપૂર્ણરૂપે નાશ પામે, ઐહિક ઇચ્છાઓ-કામનાઓ નિર્મૂળ થાય, એ વિષયોનો અંતર્ભાવિ અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં થાય છે

“સર્વ ચરાચરનો હુંજ સ્વામી છું, એ સત્ય જ્ઞાન વ્યક્તિ માત્રને થવું જોઈએ. એનેજ રામ વ્યક્તિ-સ્વાતંત્ર્યવાદ કહે છે.”

“ધન સંગ્રહની બુદ્ધિ ત્યાગ કરી ચિત્ત નિરાસકત થાય એજ વેદાન્તનું અંતિમ ધ્યેય છે. વેદાન્ત સમત્વ પ્રતિપાદન કરે છે અને સાચા સમાજસત્તાવાદનું એજ પ્રાપ્તવ્ય હોવું જોઈએ.”

“જેને સમાજ સત્તાવાદ ” કહે છે તે સમાજમાં વિષમતાનાં માત્ર ઉપલેક જણાતાં કારણો પરત્વેજ વિચાર કરે છે તે અને ઉપરથીજ સર્વ મનુષ્યોએ સમતાથી, બંધુત્વથી, અને પ્રેમથી રહેવું એવો નિષ્કર્ષ દર્શાવે છે. પરંતુ વેદાન્ત મનુષ્યોમાં પરસ્પર વિષમતાનો, સંપત્તિના વિષયવિભાગનો તદ્દન સાંયોપાંગ અને સર્વ દૃષ્ટિએ વિચાર કરે છે.”

“સંગ્રહની કલ્પના દૂર ફેંકી દેવાનું તત્ત્વ જનસમાજના અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરે તો જોત જોતામાં સર્વ જગતમાં સમાજ-સત્તાવાદનો પ્રસાર થઇ જાય. સત્ય સ્વરૂપના સમાજ-સત્તાવાદનો કિંવા વેદાન્તનો જગતમાં પ્રસાર થશે તો સમાજમાંથી પુષ્કળ ઉચ્છ્રંખળતા દૂર થશે.”

“વેદાન્ત પ્રતિપાદિત સમાજ-સત્તાવાદના, વેદાન્ત સમતાવાદના યુગમાં રાજ, અધ્યક્ષ, ધર્મોપદેશક અને સૈન્યની આવશ્યકતા નથી. વિશ્વ વિદ્યાલયનું પણ પ્રયોજન નથી. કારણકે પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાના જોડકું એક વિશ્વ વિદ્યાલયજ થઇ રહેશે ”

“જે સ્વતંત્ર હોય છે તેજ ખરે કર્મચોગી, વેદાન્તમાં કર્મનો અર્થ પરમાત્મ-સંવેદના થવી, ચરાચરના ચૈતન્ય સાથે તદ્દપતા થવી એજ થાય છે.”

“વેદાન્ત એ શાસ્ત્ર અને એજ ધર્મ છે. વેદાન્ત એ તત્ત્વજ્ઞાન છે અને હૈાતિક શાસ્ત્રો અને ધર્મનો સંયોગ કરાવનાર શાસ્ત્ર છે.”

“વેદાન્તનો અર્થ સ્વાતંત્ર્ય-જડની પેઠે પાર જઈ પહોંચવું, એ થાય છે. તે અનુભવગમ્ય શાસ્ત્ર છે, તે આશાવાદની ઉચ્ચ ભૂમિકા છે, તે વિશ્વવ્યાપક ધર્મ છે.”

“આજે આપણે કોણુ છીએ, આપણી કેવી સ્થિતિ છે, જગતની વાસ્તવિક સ્થિતિ કેવી છે ? આપણા જીવન-ક્રમમાં જૂદાં જૂદાં દુઃખ, વિપત્તિ, અને ત્રિવિધતાપ કેવી રીતે ભોગવવા પડે છે, તેનું યથાર્થ વર્ણન-ચિત્ર તેજ માયા અને એનેજ માયાવાદ કહે છે.”

“જ્ઞાનનો અર્થ વસ્તુ સ્થિતિ હોય તે જાણવી, વેદાન્ત એ સર્વ ધર્મને પૂર્ણતા અર્પે છે, સર્વ ધર્મની છેલ્લી ભૂમિકા તેજ વેદાન્ત છે.”

“ઉત્ક્રાન્તિવાદ એ એક દૃષ્ટિએ જોતાં પુનર્જન્મવાદજ છે. પ્રગતિ એજ જીવોની વાસ્તવિક ગતિ છે.”

“દૃષ્ય વસ્તુ સત્ય નથી, તે કેવળ આપણી કલ્પનાઓજ છે. મન કિંવા બુદ્ધિ એજ સત્યવસ્તુ છે; કારણ કે: મનોવ્યાપાર સિવાય આપણને તે વસ્તુનું જ્ઞાન થતું નથી, એમ કલ્પનાવાદ કહે છે.

“વસ્તુ સત્ય છે. કલ્પના કરતાં પણ તેનું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર છે. બુદ્ધિ ઉપર કિંવા મન ઉપર તેનું અસ્તિત્વ અવલંબન કરતું નથી. એમ પ્રત્યક્ષવાદ પ્રતિપાદન કરે છે.

“પરંતુ વેદાન્ત એ બન્ને વાદની ઐક્યતા કરે છે. વિષયજ્ઞાનને વસ્તુ અને મન અથવા વસ્તુ અને તેની કલ્પના, એ બન્નેની અતિ આવશ્યકતા છે, પરંતુ મન કિંવા બુદ્ધિ એ વેદાન્ત દૃષ્ટિયા બાજુ વસ્તુ પ્રમાણે મિથ્યાજ છે. સત્ય વસ્તુ એક પરમેશ્વરજ છે”

“મનોવિકાર એ સ્પર્શજન્ય વ્યાધિ છે. તે વ્યાધિ સંસર્ગ દ્વારા ઇતર જનોમાં પ્રવેશ થયા સિવાય રહેતો નથી.

ઉપરોક્ત પ્રમાણે સ્વામી રામતીર્થજીના મુખ્ય મુખ્ય સિદ્ધાંતનું દિગ્દર્શન થયું છે. એ ઉપરાંત તેમણે અનેક ઉદગારો દર્શાવ્યા છે, પરંતુ તે સર્વને સિદ્ધાંત કહેવા કરતાં તેમના મુખમાંથી નિઃસરેલાં મુક્તાક્ષણ કહેવાં યોગ્ય જણાય છે. સ્વામીજીનાં તે સર્વ મુક્તાક્ષણ અત્રે એકત્ર કરવાં અશક્ય છે, અર્થાત્ સ્વામીજીનાં બોધવચનોનું એક સ્વતંત્ર પુસ્તક લખવાની ઇચ્છા છે. રામની ઇચ્છા હશે તો જ આ રામ તે કાર્ય કરી શકશે. હવે માત્ર રામ બાદશાહનો સંદેશો વાચકજંદુઓ સમક્ષ આદર કરાવામાં આવે છે.

રામ આદર્શાહને સંકેશો.

“ વિશ્વમી સદીમાં-ઉદ્ધોગ ધંધા અને કલા કૌશલ્યની અભિજ્ઞાના સમયમાં-સઘઃ ચાલુ રહેલા જીવન-કલકમાં જીવન ધારણ કરવું અને રાજકીય રાજ્યક્ષમાદારા ધીમે ધીમે પણ નિશ્ચયપૂર્વક મૃત્યુના પંથમાં પ્રયાણ ન કરવું, એવી જો તમને ઇચ્છા હોય તો, વિદ્યુચ્છકિતરૂપી માતરિરવને કળ્પે કરો. બાળપણથી વરણને તમારો ગુલામ બનાવો, એ દેવતાઓની આરાધના શિખવનાર પુરોહિત કહીએ તો ભૌતિકશાસ્ત્રવેત્તાઓ કિંવા કલાભિરા વિદ્વાનોજ છે. તેમની સહાયતા વડે ઉપરોક્ત વિદ્વાનોને સંતુષ્ટ કરો.....ભારત વર્ષના પ્રિય અને ભાગ્યશાળી જનો! પ્રાચીન કાળના પૂજ્ય ઋષિઓની પેઠે આકાશની મેઘ ગર્જના, વિદ્યુત્પ્રકાશ, સ્પર્શ, વાયુ, તેજ, આપ અને પૃથ્વીમાં એકં સત્ ” નિહાળતાં શિખો. નિસર્ગ એ ઇશ્વરનું કૈતુક છે. તેનો વિલાસ છે, એ દૃષ્ટિએ તેનું નિરીક્ષણ કરો. પરંતુ તે સાથેજ પ્રયોગશાળા અને શાસ્ત્રીય ઉપકરણોનું સંગ્રહસ્થાન એ બન્નેમાં પરમેશ્વરને ઓળખતાં શીખો અને રસાયન શાસ્ત્ર-વેત્તાઓની પ્રયોગશાળાને યર ભૂમિ પ્રમાણે પવિત્ર માનતાં શિખો.”

ૐ રામ !

ૐ રામ !

ૐ રામ !

॥ ૐ તત્સત્ સ્વી રામતીર્થાય નમઃ ॥

